

বৈশাখ ১৩২১ সাল।

৫ম বর্ষ—১ম সংখ্যা।

সচিত্র মাসিক পত্র।

সমাজ

সম্পাদক—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ।

স্বচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। আত্মোত্তি পরমাশ্রুতি ভগবান্নিতি —শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ ...	১
২। আধ্যাত্ম বিজ্ঞান—অমৃতসেতু —শ্রীযুক্ত তারাদাস চট্টোপাধ্যায় ...	৩
৩। ভেদাভেদবাদ—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ ...	১০
৪। সাহিত্য সম্মিলনের দার্শনিক আশ্রয় সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় ডি, এস, সি, দ...য়ের অভিভাষণ ...	১৫
৫। গোত্র—সম্পাদক ...	২৫

সমাজ কার্যালয়।

৭১নং শাণ্ডারিটোলা লেন,
কলিকাতা।

বৈশাখ ১৩২১ সাল।

৫ম বর্ষ—১ম সংখ্যা।

সচিত্র মাসিক পত্র।

সমাজ

সম্পাদক—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ।

স্বচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। আত্মোক্তি পরমাশ্রুতি ভগবান্নিতি —শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ ...	১
২। আধ্যাত্ম বিজ্ঞান—অমৃতসেতু —শ্রীযুক্ত তারাদাস চট্টোপাধ্যায় ...	৩
৩। ভেদাভেদবাদ—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ ...	১০
৪। সাহিত্য সম্মিলনের দার্শনিক আশ্রয় সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় ডি, এস, সি, দ...য়ের অভিভাষণ ...	১৫
৫। গোত্র—সম্পাদক ...	২৫

সমাজ কার্যালয়।

৭১নং শাণ্ডারিটোলা লেন,
কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্বত্র ১ টাকা।

প্রতি সংখ্যা ৬০ আনা।

প্রকাশকের নিবেদন ।

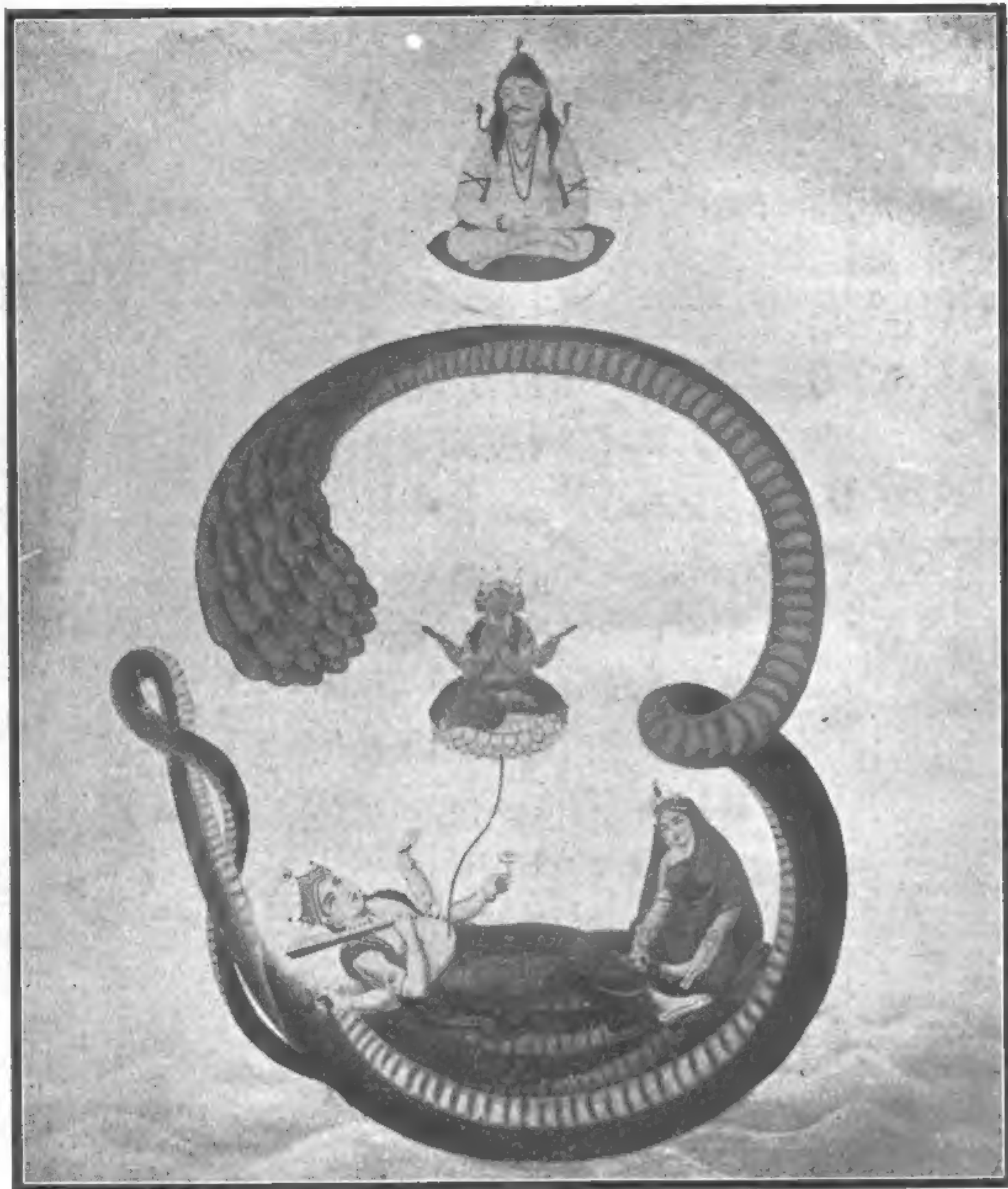
যাঁহার ইচ্ছায় কিছুকাল যাবৎ সমাজ বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, এক্ষণে আবার সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের শুভ ইচ্ছায় “সমাজ” পুনঃ প্রকাশিত হইল । দীর্ঘকাল পীড়িত থাকিবার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তর্কভূষণ মহাশয় ইশ্বরেচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলেও চিকিৎসকেরা দারুণ গ্রীষ্মের কয়েক মাস সর্বপ্রকার মানসিক ব্যাপার হইতে বিরত থাকিবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন, তজ্জন্ম তিনি আষাঢ় মাসের পূর্বে বেদান্ত লিখিতে সক্ষম হইবেন না তবে আগামী মাস হইতে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম পূর্ববৎ প্রকাশিত হইতে থাকিবে বলিয়া আশা করি ।

আর একটী আনন্দের সংবাদ

সুপ্রসিদ্ধ পৃথিবী পর্যটক, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত নহেন, তাঁহার “ভূপ্রদক্ষিণ” নামক পুস্তকখানিই সাহিত্যজগতে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে ; সেই প্রবীণ, বহুদর্শী, কর্মবীর চন্দ্রশেখর বাবুর প্রগাঢ় চিন্তাপূর্ণ “কর্ম” নামক দীর্ঘ প্রবন্ধ শীঘ্রই সমাজে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে । এ সংবাদে পাঠক যাত্রাই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই । ভরসা করি, সকলেই সমাজকে পূর্ববৎ সম্মুখে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন ।

সমাজ—

সৃজন বাসনা ল'য়ে ভাসিছ কারণ-নীরে
অনন্ত ফণি-মণ্ডলে শুদ্ধার ধ্বনিছ ধীরে ।
হে হরি ! নাভি হ'তে দাক্ষীণ্য উদ্ভাসি ব্রহ্মায়,
এক সুর তাল লয়ে জ্ঞান, কৰ্ম, ভক্তি তায়—
বিকাশে অনন্ত প্রেম সেবাছলে নারায়ণী,
নাদ্ ব্রহ্ম, মূৰ্ত্তি শিব তত্ত্ব-জ্ঞান পরায়ণী ॥

সমাজ

“উদারচরিতানাস্তু বহুধৈব কুটুম্বকম্ ।”

৫ম বর্ষ,
১ম সংখ্যা।

বৈশাখ ১৩২১ সাল।

Vol. V
NO. I.

“ব্রহ্মোতি পরমাত্মোতি ভগবানিতি ।”
(ভাগবত)

নাশিতে ভেদজ্ঞান মোহাক্ষ জীবের

মহাতত্ত্ব করেন প্রচার ।

ঋষিরাজ ব্যাসদেব অনন্ত জ্ঞানের

সর্বসাক্ষী অখণ্ড আকার ॥

হেরিলেন যতী নিত্য ধ্যানের প্রভাৱ,

অচিন্ত্য রচনা শক্তি মায়া বিরাজয়,

প্রাণময়ী ব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপ—

সাজালেন এই বিবরূপ ॥

(যে) মহাতত্ত্বে পরমাণু সমষ্টির স্থায়

অংশ অংশী ভাবে জীবকুল ।

অপৃথকত্বের দেয় নিত্য পরিচয়

(যিনি) এ ব্রহ্মাণ্ড সৃজনের মূল—

সর্ব কারণ-কারণ জ্ঞান দীপ্তিমান

যে অখণ্ড একরসে জেয়, জ্ঞাতা, জ্ঞান,—

অভেদ—সেই নিখিল চৈতন্য স্বরূপ

জ্ঞান—জ্ঞানী বলে “ব্রহ্মরূপ” ॥

ভ্যজি নিজ নাম-রূপ স্রোতধিনী যথা

বিলীনা উর্ধ্বমালী নীরে ।

দেহাদি উপাধি জীব বিসর্জনে তথা

সর্ব তত্ত্ব অতীত নিখিলে—

চৈতন্য তত্ত্বতে সংযত করিয়া মন

লভে অভেদে যে অমৃত আনন্দ ঘন

পরম নির্মল সে অদ্বিতীয় জ্ঞানে

যোগী “পরমাত্মা” ব’লে জানে ॥

ভক্ত কাতর কণ্ঠে দয়ালের কাছে

হৃদয়ের যাতনা জানায় ।

জানি তাঁরে “ভগবান” আনন্দের সাজে

নিখিল এ ব্রহ্মাণ্ড আশ্রয় ।

ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান

বীজরূপে শক্তি ধারে করিছে ধারণ

অতীত হইতে, ভক্তে করে নিরূপণ

সেই ত প্রভু প্রেম রতন ॥

ভক্তদি অমুরূপ বিগ্রহ ধরিয়া

দ্বিভূজ চতুর্ভূজ কখন—

কভু শ্রাম, কভু শ্রামা জীবে করি দয়া,

কভু তিনি শিবরাম—

অবতার রূপে পুরালেন মনস্কাম,

ভক্ত জনের—স্বৈচ্ছায় যে প্রাণারাম

অখণ্ড আনন্দ সেই নিত্য জ্যোতিমান্

কর তাঁয় চিত সমাধান ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ ।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান—অমৃতসেতু ।

আমাদের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই ; কিন্তু বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে আমরা এমন একটা ইতিহাস জানিতে পারি, যাহা অল্প কোন দেশের ইতিহাস জানাইতে পারে না । প্রাচীন “ঋক” ও তদপেক্ষাও প্রাচীন “নিবেদ” যন্ত্রগুলির প্রতি প্রণিধান করিলে বোধ হইবে, এত প্রাচীনকালের তথ্যানিচয় কোন দেশের কোন জাতির ইতিহাসে বিদ্যমান নাই । জগৎপূজ্য ব্রাহ্মণগণ পবিত্র বেদের উপসংহার “ব্রাহ্মণ” লিখিয়াই নিরন্তর হইতে পারেন নাই । বেদ প্রধানতঃ যজ্ঞাদির বহুল বর্ণনা লইয়া ব্যস্ত, কিন্তু ঐ সমস্ত যজ্ঞ কি প্রণালীতে সম্পন্ন করিতে হইবে, কি উপায়ে যজ্ঞফল লাভ হইতে পারে, ব্রাহ্মণাংশে তাহাই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে । বেদে পরমেশ্বরের মহিমান্বচক অনেক তত্ত্ব উল্লিখিত থাকিলেও, তাহা শিশুর ভাষার ন্যায় নিতান্ত অস্পষ্ট—যাহা বুঝিবার জন্য “ব্রাহ্মণে” দৃষ্টিপাত করিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে । বেদে যাহা অব্যক্ত ছিল, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে তাহারই পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইয়াছে । সেকালের ঋষিগণ সংসারের সুখশান্তি বিসর্জন দিয়া স্ত্রীপুত্রের মমতা পরিত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্যে শাস্তিপ্রদ তপোবনে যে গভীর গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই গবেষণার ফলস্বরূপ পরবর্ত্তিগণ যে তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, জগতে তাহার তুলনা কোথায় ? তাহা জাবিলেও বিশ্বয়াভিভূত হইতে হয় ! এমন একদিন ছিল, যখন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল—একাকার অবস্থায় জলমগ্নের ন্যায় ছিল । এই সূর্য্য, এই চন্দ্রতারকাবিমণ্ডিত অনন্ত বৈচিত্র্য-পূর্ণ জড়জগৎ কি তখন ছিল ? সে কি ভীষণ অন্ধকার ! অমাবস্তার অন্ধকারের সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না । তারপর পরমাত্মার সিসৃক্ষায় সেই ভীষণ অন্ধকার অপসারিত হইয়া নূতন সূর্য্যের নবালোকে প্রথমে মানব যেদিন তাহার নবীন চক্ষু প্রথম উন্মীলন করিয়াছিলেন—সে কি আনন্দের দিন—কি সুখের দিন—কি চিরস্বরণীয় দিন ! তাহারি ইচ্ছায় এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে ; তারপর ক্রমে ক্রমে কত দিনে যে ইহা প্রাণিসংগের বাসযোগ্য হইয়া বিশ্বনামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে, কে তাহা নির্ণয় করিবে ? যে সূর্য্যদেব প্রতিদিন প্রাতঃকালে যথানিয়মে উদিত হইতেছেন, ইহা অপেক্ষা কত বৃহত্তম কোটা সূর্য্য

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিত আছে, কেই বা তাহার সংখ্যা করিবে ? আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে সমস্ত তত্ত্ব ভয়ে ভয়ে—সংশয় দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছেন, প্রাচীন কালের বৈদিক ঋষি বহু সহস্র বৎসর পূর্বে কেমন নির্তয়ে মনোজ্ঞ পবিত্রভাষায় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন । বিজ্ঞান লক্ষ লক্ষ যন্ত্র সাহায্যে যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছিল, প্রাচীনগণ অধ্যাত্মবিজ্ঞান বলে—যাত্র আত্মবিস্তৃতির সাহায্যে, সেই সমস্ত অতীন্দ্রিয় নিগূঢ় তত্ত্ব প্রত্যক্ষ দর্শনপূর্বক নানা ছন্দে, নানা ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন । আমরা যখন সেই বিষয়ে চিন্তা করি, যখন তুলনায় সমালোচনা করি, তখন শরীর পুলকস্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠে—ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ সার্থক বলিয়া মনে হইয়া থাকে । জড়ের যদি প্রাণ থাকিত, জড়ের যদি জ্ঞান ও দৃষ্টিশক্তি থাকিত, তবে সেও আমাদের জ্ঞান সমস্ত হৃদয় শূন্য করিয়া সমস্তই তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিয়া দিত । সেও বলিতে পারিত, সেই মহাপ্রাণের নিবাস হইতেই এই ব্যাটি প্রাণ স্পন্দন ।

এব সর্কেষু ভূতেষু গুড়োত্মা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে ত্বেত্মায়া বুদ্ধ্যা নৃশ্বয়া নৃশ্বদর্শিতিঃ । (কঠোপনিষদ)

এই আত্মা সর্বভূতেই প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন—প্রকাশ পান না । কিন্তু নৃশ্বদর্শিগণ স্বীয় স্বীয় নৃতীক্স বুদ্ধি সাহায্যে তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন ।

স যথোর্ণনাভিস্তত্ত্বনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষুলিকা ব্যাচরন্ত্যেব মেবানন্দ আত্মনঃ সর্কে প্রাণাঃ সর্কে লোকাঃ সর্কে দেবাঃ সর্কাণি ভূতানি ব্যাচরন্তি ।

ঔর্ণনাভি হইতে যেমন তত্ত্বসমূহ নির্গত হয়, অগ্নি হইতে যেমন বিক্ষুলিক নির্গত হয়, তেমনি আত্মা হইতেই সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা ও বেদসমূহ নির্গত হইয়াছে ।

তাই বলিতেছিলাম, প্রাণ কোথায় নাই ? আকাশ—যাহাকে লোকে শূন্যমাত্র বলিয়া জানে, তাহাতেও প্রাণ—মহাসমুদ্রের অতল তলে যাও, সেখানেও এই প্রাণ, অনিলে, অনলে, পর্বতে প্রতি পরমাণু অন্তরালে অনুসন্ধান কর, তুমি দেখিবে, সমস্ত পদার্থের মূলেই এই চৈতন্যের প্রস্ফূরণ বিद्यমান রহিয়াছে । ভারতের ঋষিসম্প্রদায় এই তত্ত্ব একদিনে বুঝিতে পারেন নাই । সংসারের সুখ শান্তি বিসর্জন দিয়া, সন্ন্যাসী হইয়া বহু কষ্টে এই অধ্যাত্মধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন । ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা নাই, দলাদলির উপদ্রব নাই,

ভগ্নামী ও উচ্চনীচের কোনও সম্পর্ক নাই। ইহার কি তুলনা আছে ? একমাত্র অধ্যাত্মযোগ দ্বারা সেই পরম বস্তুকে অবগত হওয়া যাইতে পারে ।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং ।

মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ অহাতি ॥

অধ্যাত্মযোগ অবগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি সুখ দুঃখ অতিক্রম করিয়া থাকেন ।

যাহারা বলেন, আমাদের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা নাই, তাহারা যদি এই সকলের প্রতি সশ্রদ্ধে দৃষ্টিপাত করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা কোথায় কি ভাবে অবস্থিত ! প্রকৃতিতে সাম্য নাই, থাকিতে পারে না । মূলে যখন বৈষম্য, মূল যখন ত্রিগুণাত্মিকা, তখন তাহার মধ্যে প্রকৃত সমতার আশা করা বুঝা নয় কি ? এ স্থানে তাহার বিশদ আলোচনা নিম্নরোজন ।

যাহা হউক, সন্ন্যাস—অর্থাৎ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন অধ্যাত্মধর্মের প্রকৃত রহস্য বোধগম্য হইবার নহে । অস্ ধাতু হইতে স্ত্যাস পদ সিদ্ধ হইয়াছে ; ত্যাগই ইহার প্রকৃত লক্ষণ । সন্ন্যাস ও সত্য এই দুই একই পদার্থ, সত্যও অস্ ধাতু হইতে নিস্পন্ন, সুতরাং সত্যোই সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসেই “সত্য” প্রতিষ্ঠিত । ইহার মূল তাৎপর্য জ্ঞান, কেননা সত্য ভিন্ন জ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না, আবার সত্য ও জ্ঞান এক মাত্র সন্ন্যাসেই প্রতিষ্ঠিত ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান সময়ের স্ত্যাসিগণ ইহার তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জ্ঞানদণ্ডের পরি-বর্তে বংশদণ্ড ধারণ করেন মাত্র । উপনিষদ ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ।” ব্রহ্মে সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই তিনটি ভাব—যাহা তিনেই এক ও একেই তিন—তাৎপর্যকে বোধ করাইয়া দিতেছে । বিবেচনা করিয়া দেখুন, যাহা যথার্থ জ্ঞান (প্রমাজ্ঞান তাহাই সত্য এবং যাহা সত্য তাহারই মূলে স্বপ্রকাশ জ্ঞান নিহিত । এই জ্ঞান উৎপাদ্য বা আপ্য নহে—স্বতঃসিদ্ধ । অনন্ত বিস্তৃত জ্ঞানরাশি, বিষয়ভেদে ভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে, ইহাই অভিপ্রায় ।

জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরের অনন্ত বিস্তৃত জ্ঞানরাশি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া বহিয়াছে । মানব স্বীয় উপাধির আবরণে আবৃত হইয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ

উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেছে না। আলোক ও অন্ধকার যেমন একেরই বিকাশ, তদ্রূপ জ্ঞান ও অজ্ঞান সেই একেরই অবস্থা। বাস্তবিক অজ্ঞান নামে জ্ঞানেতর কিছু নাই। জ্ঞানের অভাব প্রকাশ—সেই প্রকাশের অভাবই অজ্ঞান পদবাচ্য; নতুবা ইহা যে নাই এমন কথা বলিতেছি না। যিনি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের উচ্চ কেন্দ্রে দণ্ডায়মান হইয়া এই সকল তত্ত্ব নিরীক্ষণ করিবেন, তিনি ভেদাত্মক ভাব পরিহার করিয়া কেবলমাত্র স্বীয় সাধন শক্তি অহুযায়ী এই টুকু বলিতে পারিবেন যে, যিনি জড় দর্শন করেন—তিনি জড়বাদী, যিনি চিহ্নজড় দর্শন করেন, তিনি পরিণামবাদী, আর যিনি কেবল শুদ্ধ চিত্ত দর্শন করেন, তিনিই বিবর্তবাদী। বাস্তবিক পক্ষে বলিতে গেলে বলিতে হয়, কেবল দর্শন ভারতমোহে “দর্শনশাস্ত্র” সকল এত বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে। সমস্ত দর্শনই ঋষি বিরচিত; কিন্তু দর্শন যে পরম্পর বিরোধী, তাহার উপরোক্ত কারণই সঙ্গত প্রমাণ করিয়া দেয়। বেদান্ত যে মায়াবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহার মূলেও প্রবল জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে। তিনি ভিন্ন যখন দ্বিতীয় কিছুই নাই, জগৎ যখন নামরূপের বিকার—তখন ইহাতে কিরূপে নিত্য অপরিবর্তনীয় সত্তা থাকিতে পারে? সকল জীবই প্রারম্ভ করে এই জ্ঞানে জ্ঞানী হইবে—ইহাই বেদান্তের উদার মতবাদ। অসভ্য বস্ত্র সীও-তালকে বিজ্ঞাসা কর, দৈবর কোথায়? সে তথাপি তাহার নয়নযুগল উর্দ্ধে তুলিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিবে—ভগবান এক, বহু উর্দ্ধে অবস্থান করিতেছেন। এই সকল হইতে জানা যায় যে, দৈবপ্রদত্ত জ্ঞানই অধ্যাত্ম-ধর্মের সহজ সরল ভিত্তিভূমি।

বহির্জগৎ হইতেই এই জ্ঞান সঞ্চার হওয়া বাস্তবিক বলিয়া, জগৎ হইতেও ইহার সমর্থনসূচক প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। জগতীহ প্রতি পদার্থের মূলে এমন একটি শক্তি নিহিত আছে, যাহার বলে সকলেই সমভাবে পরিচালিত—একই নিয়মে নিয়মিত। বহির্জগৎ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সরল সত্যকে সর্বতোভাবে সমর্থন করে এবং বিজ্ঞানময় আত্মার স্বরূপ নিদিধ্যাসন করিয়া ঋষিগণ এই সত্য-টুকু জগৎ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও বলিয়া দেয়। কিন্তু তথাপি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, সেই অনন্ত শক্তিধরের শক্তির বর্ণনা করা ভার্য সাধ্যাতীত। বিজ্ঞান যেখানে নিকন্তর, দর্শন যেখানে দৃষ্টিহীন, সেখানে ক্ষুদ্র ভূমি আমি কে যে, তাহার গাথা গান করিব? ক্রতি স্বয়ং বলিতেছেন;—

নৈব বাচা ন মনসা প্রাবতুং শক্যো ন চক্ষুষা ।

অন্তীতি ক্রবতোহন্তত্র কথন্তদুপলভ্যতে ।

তিনি (পরমাত্মা) বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কদাপি জেয় হন না । যে ব্যক্তি বলে যে, তিনি আছেন, তন্নিম্ন অন্য ব্যক্তি কি প্রকারে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে ?

ইহাকেই বলে আত্মপ্রত্যয় । এই সহজ আত্মপ্রত্যয়ই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সূদৃঢ় ভিত্তিভূমি । প্রত্যয় ভিন্ন কি বিশেষ প্রমাণ আছে, যাহাতে তাঁহার পূর্ণ মহিমা দর্শন করিয়া মানব সমস্ত মিথ্যার জালকে ছিন্ন করিতে পারে ? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপনিষদের এই মতকে দৃঢ়তর করিবার জন্য বলিয়াছেন—

অধ্যাত্মবিজ্ঞা বিজ্ঞানাং বাদপ্রবদতামহম্ ॥ গীতা ॥

সকল প্রকার বিজ্ঞানমধ্যে আমি (পরমাত্মা) অধ্যাত্মবিজ্ঞা । অন্তত্ৰ—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে ॥ গীতা ॥

ন ক্ররতি ন চলতি ইতি অক্ষরং । যাহার ক্ষয়োদয় নাই, যিনি অচল, তিনিই অক্ষরপদবাচ্য । মহর্ষিবর যাজ্ঞবল্ক্য গার্গিকে উপদেশদানকালে বলিয়াছিলেন—“এতদুভে তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি ।” তাহা হইলে বুঝা গেল যে, যাহার ভ্রাস বুদ্ধি নাই, যিনি সর্বকালে সর্বদেশে সমানভাবে অদৃশ্যত, তিনিই অক্ষর পরমেশ্বর—ব্রাহ্মণগণ ইহাকেই অভিবাদন করিয়া থাকেন এবং প্রতি দেহেই যে প্রত্যগাত্মা তাঁহাকেই অধ্যাত্ম বলা হইয়াছে । শাস্ত্রে যে চতুর্দশ প্রকার বিজ্ঞার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে এই অধ্যাত্মবিজ্ঞাই “বন্ধনচ্ছেদ হেতুত্বাদ্” অর্থাৎ বন্ধনছিন্নের একমাত্র কারণস্বরূপ, যাহার অপর নাম মুক্তিপদ ।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে এই অধ্যাত্মবিজ্ঞার উপদেশ করিয়াছিলেন । বশিষ্ঠদেব বলিয়াছিলেন—“বৎস রামচন্দ্র, সেই অদ্বিতীয় স্বয়ম্প্রকাশ ব্রহ্ম ব্যতীত জগতে দৃশ্যনীয় পদার্থ আর কিছুই নাই ।” এইরূপে সদগুরু নিকট উপদেশ লাভ করিয়া সমস্ত বাসনা বিসর্জনপূর্বক যৌনব্রত অবলম্বন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন আর দ্বিতীয় নাই ।

অনাদিকাল হইতে প্রবাহধারায় প্রবাহিত মহাদুঃখসমূহের মূল অবিজ্ঞা বা ভ্রমজ্ঞান । এই অবিজ্ঞা দুই ভাগে বিভক্ত । এক—জ্ঞানের অপ্রকাশাবস্থা, দ্বিতীয়—মিথ্যা জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়নিবদ্ধ কুসংস্কারার্জিত জ্ঞান । যাহার এই

অজ্ঞানতা দূরীকৃত না হইয়াছে, তাঁহার পুরুষকার কোথায় ? মানুষ যে পত্নী পক্ষী হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ অজ্ঞানাত্মককে অগসারিত করিবার ক্ষমতা বহিয়াছে বলিয়া । মন পবিত্র না হইলে, মানসিক বলে বলী না হইলে, আত্মা কাম-ক্রোধাদি দোষে বলহীন হইয়া পড়েন । হিতাহিত জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যায় । যাঁহার মন ইন্দ্রিয়স্থে আত্মবিক্রম করিয়াছে, যিনি কামাদির বশবর্তী হইয়া রিপূর দাস হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার আত্ম স্বাধীনতা নাই ও থাকিতে পারে না ; সুতরাং তিনি সমাজে নিরমের দাসরূপে এবং কর্মে রীতির দাসরূপে সংসারের ভারমাত্র বহন করিয়া থাকেন । আত্মস্বাধীনতা ভিন্ন পুরুষকার অর্জন সম্ভাবিত হয় না—সেইজন্য শাস্ত্রে বারংবার ইন্দ্রিয়গ্রামকে দমন করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । বহির্স্থী মন দমিত হইলে ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই পুরুষকার অর্জন করিয়া নিত্যস্থখের অধিকারী হইতে পারে । যিনি এই জ্ঞানমন্দিরের উচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিতে না পারেন, শাস্ত্র তাঁহার জন্য ভগবানের নাম নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন । অনবরত তাঁহার নাম উচ্চারণ ও আরাধনা করিতে করিতে জীব যখন বুদ্ধিতে পারে যে, তিনি ভিন্ন এ জগতে কিছুই সত্য নহে, তিনিই একমাত্র প্রাপ্তব্য—তখন মর্গিন জ্ঞান তিরস্কৃত হইয়া প্রমাজ্ঞান প্রকাশ হইয়া পড়ে । সাধক তখন বুদ্ধিতে পারেন যে, “তিনিই” প্রাণের প্রাণ, তাঁহারি শাসনে দিব্যরাজি ধারা বৎসর পরিবর্তিত হইতেছে, তাঁহারই জ্যোতিঃতে সূর্যের জ্যোতিঃ, তিনিই সকল প্রাণীর আয়ুর কারণ এবং দেবগণ তাঁহারি উপাসনা করিয়া অমর হইয়াছে । আমরাও যদি তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিয়া তদ্রূপ কার্য করিতে পারি, তবে আমরাও দেবতার স্থায় উচ্চপদ লাভ করিতে পারিব ; এমন কি চরমে মুক্তি পর্যন্ত অসম্ভব নহে । দেবতার সঙ্গে মানবের প্রভেদ কেবল চৈতন্যক্ষুতি লইয়া ; সুতরাং চৈতন্যপত্ন মূল একত্ব সর্বজীবেরই সমভাবে বিদ্যমান । পুরাণকার একটা হৃদয়গ্রাহী বাক্য বলিয়াছেন যে, “অনিত্য বিষয়ের প্রতি অজ্ঞগণের যেমন প্রীতি, আসক্তি, হে পরমেশ্বর ! আমারও যেন তোমার প্রতি তাদৃশ প্রীতি উৎপন্ন হয় ।” অর্থাৎ আমার অন্তঃকরণ হইতে তুমি যেন দূরে গমন করিও না । বৈরাগ্যপ্রবণ ভক্তহৃদয়েই ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ । জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহার প্রতি দৃঢ় প্রীতি স্থাপন করিতে পারিলে, এই ছুস্তর ভবার্ণব পার হইবার জন্য আর কোন চিন্তারই প্রয়োজন করে না ।

বেদান্ত মতে এই আত্মউপাসনাকে কোন কৰ্ম বা ব্রত বলা যায় না । ইহা কেবল তাঁহার স্বরূপ জানে তাঁহাতেই স্থিতি মাঝ । অনাদি প্রবাহ প্রারম্ভ বশতঃ যখনই অধ্যাস বা ভ্রম আসিবে, তখনই পুনঃ পুনঃ বিচার করিতে হয় । মানবাত্মা নব জন্মগ্রহণে সংসারে মোহে মুগ্ধ হইয়া দেহকেই সার সৰ্বস্ব জান করিয়া থাকে । এই দেহ-জ্ঞান হইতে ভয় এবং জরা-ব্যাধি-মৃত্যু সেই ভয়ের কারণ হইয়া চিরমুক্ত আত্মাকে পুনঃ পুনঃ সংসার বাণ্ডার বন্ধ হইতে হয় । যিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ক্ষুদ্র অহং জ্ঞান বিসর্জন দিতে পারেন, তিনি অদ্বৈতবেদান্তীর ভাষায় বলিতে পারেন ;—

অভয় স্বরূপ আমি, কোথায় আমার ভয় ।

জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু, ভূতজ দেহের হয় ॥

দ্বাদশ সূর্য্য উদয়ে যদি বিশ্ব দগ্ধ হয় ।

আমি সূর্য্য বিশ্ব দগ্ধে কাহার হইবে ভয় ॥

ইহাকেই একাত্ম-বিজ্ঞান ও একজ্ঞানে বহু জ্ঞান লয় করা বলে । তন্মত্রে মতেও অহংজ্ঞান বিসর্জন দিতে না পারিলে মহামায়া প্রসন্ন হন না । নরবাচী-রূপ জীবন্ময়ের লয়ে দেবী অতিমাত্রায় দীপ্যমান হইয়া উঠেন । বর্তমান যুগেও একরূপ সাধকের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে । মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে না পারিলে, তাঁহার জন্ম বৃথা বলিয়াই মনে হয় ।

অগ্নিন্ জ্যোঃ পৃথিবীচাক্ষরীক্ষমোতঃ মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সৰ্বৈঃ

তমেবৈকং জানীথ আত্মানমগ্ণা বাচো বিমুক্তা অমৃতশ্চৈবসেতুঃ ॥

ইহাতে ছালোক, পৃথিবী, অক্ষরীক্ষ, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে । সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অগ্নি বাক্য সকল পরিত্যাগ কর । ইনি সংসার-সাগর উত্তরণের কারণ স্বরূপ—অমৃতসেতু ।

স্বমেববিদিত্বাদি মৃত্যুমেতি ।

নান্তুপস্থাঃ বিদ্যতে অয়নায ॥

তাঁহাকে অর্থাৎ সেই পরমাত্মাকে বিদিত হইলেই মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার হওয়া যায়, ইহা ভিন্ন মুক্তিলাভের দ্বিতীয় পস্থা আর নাই । ও তৎসং ॥

শ্রীতারাদাস চট্টোপাধ্যায় ।

নিমতিত ।

ভেদাভেদ বাদ ।

(শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যভীষ)

অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, ভেদাভেদবাদ ততদূর প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই । অনেকে ইহার নাম পর্য্যন্তও প্রবণ করেন নাই, যদি বা প্রবণ করিয়া থাকেন, তবে ইহার যথার্থ্য অবগত হইয়াছেন কিনা সন্দেহ । ইহার প্রবর্তক সনকাদি মহর্ষি ও নারদ । এই মত অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিষ্ণু সমাজে সমাদৃত । প্রমাণ স্বরূপ আমরা “প্রতিজ্ঞা সিন্ধোল্লিঙ্গমাশ্রয়ঃ” ব্রহ্মসূত্রের এই সূত্রটির উল্লেখ করিতে পারি । আশ্রয়ঃ এই ভেদাভেদবাদীদিগেরই আচার্য্য । ব্রহ্মসূত্রের অন্ততম কীকার নিম্নাংকার্য্য ভেদাভেদমতবাদী । ইহা বেদ বিরুদ্ধ নহে—কারণ বেদার্থ প্রকাশই ইহার উদ্দেশ্য, এই মতের মূল উপনিষৎ । উপনিষৎ কামধেনু, বাহার যেমন ইচ্ছা, যাদুশ প্রয়োজন—তিনি সেইরূপই দোহন করেন । সেই উপনিষদ কামধেনুকল্পিত দুগ্ধামৃত ধারায় কেহ দধি, তরু, নবনী, ক্ষীর ও আম্রিকা (ছানা) প্রস্তুত করে, কেহ ঘন রাখে, কেহ জল মিশ্রিত করে, কেহ বা কিছুমাত্র পরিবর্তন করে না । আমাদের দার্শনিক মতের মধ্যে কোন্টী বিরুদ্ধ, কোন্টী পরিবর্তিত, কোনটী বা অবিরুদ্ধ—এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ মীমাংসা করা বড়ই কঠিন । আমি শঙ্করভক্ত শঙ্কর দর্শনকেই অবিরুদ্ধ বলিব, অনেকেও বলিবেন, কিন্তু হয়ত তুমি বলিবে না । মানবের প্রবৃত্তি নানাবিধ, কচি বিচিত্রপ্রকার ; গ্রহণযোগ্য বুদ্ধিশক্তি অনেকবিধ—কাজেই এক প্রকার মত ঠাড়াইতে পারে না । তবে যাহা সত্য—তাহা চিরদিনই সত্য ; কিন্তু এই অসংখ্য মতভেদ-সুপের মধ্যে সত্য বাহিয়া লওয়া বড়ই দুষ্কর । তবে শঙ্করাচার্য্য দার্শনিকগণের মধ্যে অধিক বুদ্ধি প্রতিভাশালী, অসাধারণ তार्কিক, অসামান্য লিপিকুশলী ও অনন্তসাধারণ শক্তিধর ছিলেন—তাই শঙ্করদর্শনের আজ এত প্রতিষ্ঠা । তবে ভেদাভেদের সমাদর ও প্রতিপত্তি বড় অল্পছিল না, কারণ ব্রহ্মসূত্রকারকে এই মতটি ছুঁই করিবার জন্য বিশেষ আদ্যাস স্বীকার করিতে হইয়াছে । ভেদাভেদবাদ পদটির অর্থ দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত । এই মতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য । ভেদাভেদ—ব্রহ্মসূত্রের ভেদ ও অভেদ

জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া পৃথককৃত, এই কারণে অভ্যন্ত ভেদ ও অভেদ উভয়ই বর্তমান। জীবকে ভেদ, ব্রহ্মকে অভেদ। সর্প কুণ্ডলিত অর্থাৎ কুণ্ডলাকার ধারণ করিয়াছে—এস্থলে ভেদাভেদ। সর্পেরই অবস্থা-বিশেষকে কুণ্ডল বলা হইতেছে—তবেই সেই কুণ্ডলকে ভেদ, আবার অন্তিমে অভেদ। ইহাই অহিকুণ্ডলভাৱ। এই মতে জীব ব্রহ্মেরই এক দেশ, অগ্নি হইতে যেমন ফুলিঙ্গ, সমুদ্র হইতে তরঙ্গ, বৃক্ষ হইতে শাখা—তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জীব। অগ্নি ও ফুলিঙ্গ এক নহে, আবার সম্পূর্ণ পৃথকও নহে। সমুদ্র ও তরঙ্গ অভিন্ন নহে, আবার অভ্যন্ত ভিন্নও নহে। বৃক্ষ ও শাখা এক বা পৃথক নহে। যদি এক হইত, তবে সমুদ্র ও তরঙ্গ, অগ্নি ও ফুলিঙ্গ বৃক্ষ ও শাখা—এ নাম ভেদ কেন? পর্যায় শব্দও বলিতে পারা যায় না। সূর্য্যের প্রকাশ ও তাহার আশ্রয় যে সূর্য্য উভয় ভিন্ন—কারণ আধার আধেয় এক হইতে পারে না। আবার অভ্যন্ত ভিন্ন বলিতেও পারা না, কারণ তেজকে উভয়ের বিভেদ নাই অর্থাৎ উভয়ই ভেদ। সাগর ও তরঙ্গ, বৃক্ষ ও শাখা সৰ্ব্বত্রই এইরূপ জানিবে। জীবাশ্মা যে ব্রহ্ম হইতে জাত, তাহা শ্রুতি পুরাণাদিতে বিশেষভাবে লিখিত আছে। এই জীবসমূহ বিব্র ব্রহ্মের বিবর্ত বা প্রতিবিম্ব নহে।

“যথাগ্নেঃ বিস্কুলিকা সমগ্রাঃ

তথাকরাং সম্ভবতীহ বিশ্বঃ ।”

ব্রহ্ম—পরমাত্মা, জীব—জীবাশ্মা, আশ্রয়ে উভয়েই অভিন্ন। কারণ, আশ্রয় জাতি, জাতি না মান ধর্ম, ধর্ম না মান উপাধি, এই জাতি, ধর্ম বা উপাধিবশতঃ জীবাশ্মা ও পরমাত্মার একত্ব আছে।

জীব ব্রহ্ম যে ভিন্ন—ইহা বৈত মত। এই মতের প্রতিপোষক উপনিষৎ শ্লোক অসংখ্য। “তদন্ত তং পরন্তে নিফলং ধ্যায়মানঃ” এস্থলে ধ্যানাধোয় ভেদে জীব ব্রহ্মে ভেদ। “পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং। গন্তুং গন্তব্যং ভেদে এখানে ভেদ। “যঃ সর্বানি ভূতান্তুত্তরো যময়তি” “যিনি সর্বভূতের অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন।” এস্থলে নিয়ন্ত্ৰ নিয়ন্তব্য ভেদে ভেদ। শ্রুতি—উপনিষৎ পুরাণ; শ্রুতি তত্ত্ব—সর্বত্রই জীব ব্রহ্মের ভেদবোধক প্রমাণ অসংখ্য। ব্রহ্মসূত্রেও যে নাই তাহা বলা যায় না, নহিলে উহা হইতে অদ্বৈত বিরুদ্ধ দ্বৈতাদি মত কেন জন্মিল? মাধ্বাচার্য্য প্রমুখ দার্শনিকগণই বা কেন ভেদমতবাদী হইলেন?

“ব্রহ্ম জীব ভিন্ন” এই মতকে দ্বৈতবাদীর সহিত অর্থাৎ ভেদাভেদবাদীর একত্ব আছে। আবার জীব ব্রহ্মে অভেদও বর্তমান—এমতে দ্বৈতবাদীর সহিত বিরোধিতা ও অদ্বৈতবাদীর সহিত একতা আছে। দ্বৈত বা অদ্বৈত এই উভয়ের সামঞ্জস্যে দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদ।

শ্রুতি উপনিষদাদিতে অদ্বৈত মত পরিপোষক প্রমাণও যথেষ্ট। যথা—
“তদ্ব্যমসি য়েতকেতো,” “অহং ব্রহ্মাশ্মি,” “এব ত আত্মা সর্বাত্মরঃ” “আত্মা বৈ ব্রহ্ম,” “ব্রহ্মৈবেদং সর্বং,” “ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি,” “নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইত্যাদি।

তবেই দেখা গেল, শ্রুতি উপনিষদাদি হইতে যেমন দ্বৈত পরিপোষক প্রমাণ অগ্রাহ্য করা যায় না, তদ্রূপ অদ্বৈতমতবোধক প্রমাণও উপেক্ষণীয় নহে। দ্বৈতের অনুরোধে অদ্বৈত মতাহুকুল শ্রুতিগুলিকে নিকাষিত বা বিকৃতার্থ করা কিংবা অদ্বৈতের অনুরোধে দ্বৈত মতাহুকুল শ্রুতিসমূহকে অপ্রমাণ বা স্বমতাহুকুল করিয়া দাঁড় করান জায়া নহে। যাহা সত্য—দ্বৈত হউক, অদ্বৈত হউক, দ্বৈতাদ্বৈত হউক, তাহাই লোক সমক্ষে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তাহা হইলে, কি দ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী উভয়েই স্বমত স্থাপন ও পরমত খণ্ডনের জন্য দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবভ্রান্তক শ্রুতিগুলিকে আত্মমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ছুঁটানার পড়িয়া কোন স্থানে শ্রুতির দুর্দশা সহজেই প্রত্যক্ষীকৃত করা যায়। ভেদাভেদবাদী যে স্থলে শ্রুতি দ্বৈতাহুকুল বা অদ্বৈতাহুকুল—তথায় সেই মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কারণ ভেদ ও অভেদ উভয়ই ইহাদের স্বীকৃত।

এই মতে জীব পরমাত্মার বিকার। “বাচারম্বরণং বিকারো নামধেয়ঃ,” নাম রূপাত্মক তাবৎ পদার্থই বিকার। বিকার বলিয়াই পরমাত্মার সহিত জীব অত্যন্ত অভিন্ন নহে; কারণ দুই-বিকার দধি যে দুই হইতে অত্যন্ত অভিন্ন—এ সম্বন্ধে সন্দেহই নাই। চৈতন্য এক ব্যতীত বহু নহে—অতএব চৈতন্য রূপত্বে পরমাত্মার সহিত জীব অত্যন্ত ভিন্ন নহে। নতুবা জীবের চৈতন্যভাব হইয়া পড়ে, অথচ বহু চেতন—ইহাও শঙ্কেয় নহে।

জীব ব্রহ্মের অংশ। বৃক্ষ হইতে শাখা পত্র পুষ্প যেমন বৃক্ষেরই অংশ, জীবও তদ্রূপ পরমাত্মার অংশ। ব্রহ্ম অংশী—জীব অংশ। ব্রহ্ম অবয়বী—জগৎ অংশ অবয়ব।

প্রতিপক্ষবাদী তর্ক উঠাইতে পারেন—“যখন প্রতিভে আছে—একাত্মদর্শী “ব্রহ্ম অনেকাত্মক” তবে সাবলব্ধ অনিত্য। আর যদি “একাত্মক” তবে বিরোধই নাই। “উভয়াত্মক”—ইহাও পরম্পর বিরুদ্ধ বাক্য। ইহা ইহাও বটে, উহাও বটে—এরূপ সঙ্কীর্ণ মত যুক্তিবাদীর গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর একই বস্তু একাত্মক ও অনেকাত্মক হইতে পারে না। প্রতিপক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত এই প্রতিকূল তর্ক সহজেই নিরসনীয়। “একাত্মদর্শী মুক্তিলাভ করে,” এই একাত্মদর্শিতা ত ভেদাভেদবাদীরই স্বীকার্য্য মত। “নানাত্মদর্শী সংসারে জন্ম মৃত্যু ভোগ করে”—ভেদাভেদবাদী ত বাস্তবিক কেবল নানাত্মদর্শী নহেন; যেহেতু তাঁহার। ব্রহ্মের একত্ব স্বীকার করেন।

উভয়াত্মকতা। সঙ্করদোষদুই ও পরম্পর বিরুদ্ধার্থক বলিয়া ভেদাভেদবাদ নিস্কর্ষ হইবে কেন? ব্রহ্মের একত্ব সত্য, অনেকত্বও সত্য। ব্রহ্ম এক কিন্তু অনেক শাখা, ব্রহ্মও এক, কিন্তু অনেক প্রবৃত্তি শক্তিবৃত্ত। সমুদ্র এক, কিন্তু তরঙ্গাদি বশতঃ নানা; যেমন মৃত্তিকা এক, কিন্তু ঘট শরাবাদি ভেদে নানাবিধ—তদ্রূপ ব্রহ্ম এক হইয়াও অনেক। ব্রহ্মের এই একত্বজ্ঞানেই মুক্তিলাভ ঘটিবে; নানাত্বজ্ঞানে লৌকিক ও কাম্য কর্মাদি ব্যবহার সিদ্ধ হইবে। ভেদাভেদবাদীর একত্বজ্ঞান জন্ম মুক্তি ও নানাত্ব জ্ঞান জন্ম স্বর্গাদি সংসার প্রাপ্তি। যিনি একত্বদর্শী তিনিই মুক্তিলাভ করিবেন, যিনি অনেকত্বদর্শী তিনি কাম্য কর্মাদিতে অন্তরুদ্ধ হইবেন। অধিকারী ভেদ অনুসারে এই “একত্ব নানাত্ব” ব্যবস্থা। তবে আর বিরুদ্ধতা ও সঙ্কর দোষ কোথায়? একই বস্তু একাত্মক ও নানাত্মক হইতে পারে—ইহা ত ব্রহ্ম, সমুদ্র, মৃত্তিকাদি প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে। ব্রহ্ম নানা হেতু নানা শক্তি প্রবৃত্তিক—বস্তু-গত্যা ভেদাভেদবাদীরা আত্মার একত্ব স্বীকার করিলেও শক্তির নানাত্ব স্বীকার করেন। শক্তি অনেকবিধ—তদ্রূপ প্রবৃত্তি বা তদধীনা প্রবৃত্তি। কাজেই এই ব্রহ্ম যখন শক্তি প্রবৃত্তি যুক্ত—তখনই নানাত্মক, নতুবা এক। ভেদাভেদবাদী উপনিষদুক্ত নানাত্মদর্শী নহেন। শত শত ফুলিঙ্গ অগ্নি হইতে বহির্গত হয় ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; অথচ এই ফুলিঙ্গ অগ্নিরই অংশ মাত্র—তদ্বৎ অগ্নি হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই বলা যায়।

আর জীব জগতের সত্তা ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। যদি ব্রহ্ম বা পরমাত্মা একাত্মক হইতেন, তাহা হইলে এই জীবজগন্ময় নানাত্ব সম্ভব হইত না। অথচ এই

নানাধর্ম সর্বজনগ্রাহ্য । এই নানাধর্ম সত্য—তাই কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য, অবগমননাদির সার্থক্য ; তৎকর্তাই এই নানাধর্মের সংসার, উদ্ভিন্ন হয় না । যদি একধর্মই সত্য, নানাধর্ম মিথ্যা হইত, তবে অগতে একমাত্র সৎ পদার্থ আত্মা বা ব্রহ্মই থাকিত ; এই জীব-অগতের অস্তিত্ব বিনুশ্চ হইত । নানাধর্ম আছে—তাই বিধিনিষেধ প্রতিপাদক বলিয়াই শাস্ত্রের প্রামাণ্য—আর এই প্রামাণ্য ভেদ জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে । এই ভেদজ্ঞান না থাকিলে শাস্ত্র যে ব্যাহত হইবে । মোক্ষশাস্ত্র স্বতঃ প্রমাণ বলিয়া বিধিনিষেধ প্রতিপাদক নহে—অতএব উপনিষৎ শাস্ত্রের প্রামাণ্য অব্যাহত রহিল, ইহা বলিতে পার না, কারণ অবগমকালে শিষ্টগুরুভেদ, মনন সময়ে কর্তাক্রিয়াভেদ, নিদিধ্যাসন অবস্থায় ধ্যেয়ধ্যাতৃভেদ ত অপেক্ষিত হইবেই । মোক্ষশাস্ত্রেও অবগম মনন নিদিধ্যাসনাদিও ভেদাপেক্ষ । উপাসনাকালেও জীব ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্ম হইতেই জাত হইয়াছে, ব্রহ্মই লীন হইবে—এখানেও ভেদের অপেক্ষা । এই ভেদ বধন কিছুতেই অপলাপ্য নহে, তখন জীব ব্রহ্মের সত্যতা স্বীকার্য । এই ভেদজ্ঞানের উপরই সংসার, বৈদিক লৌকিক জ্ঞান, বাবতীর ব্যবহার । আবার অভেদও স্বীকার্য—নতুবা জীবকে ব্রহ্মের সহিত অত্যন্ত ভিন্ন বলিলে প্রত্যেক জীবকে নিত্য বলিতে হয় । আমাদের এটা পরমেশ্বর—এই সর্বজন সিদ্ধ ধারণা লোপ হইয়া যায় । অসংখ্য জীবাত্মা অনাদি অনন্তকাল স্থায়ী—তাহাদের ভিন্ন ঈশ্বরানপেক্ষ (ধর্ম্মাধর্ম্ম অনূষ্টাপেক্ষ—ঈশ্বরানপেক্ষ নহে) হইয়া পড়ে । এইরূপ ব্যাপক পরমাত্মা, কোটি জীবাত্মাও ব্যাপক—ইহা ঐতি, যুক্তি ও অসম্ভব বিবৃদ্ধ । পারিতোষ্য কঠককত চরণ ঘটক পটকময়, বাগ্মিতা মুখর নৈরায়িকের কুশাস্ত্রীয় বুদ্ধিগম্য হইতে পারে, কিন্তু সরল যুক্তিবাদী, অসম্ভববিৎ দার্শনিক বুদ্ধিগম্য নহে । জীব পরমেশ্বর সৃষ্ট নহে, অস্তিত্বে পরমেশ্বরে লীন হইবে না—ইহা মনে করিতেও আন্তিকের প্রাণ কল্পিত হয় ! ভেদাভেদবাদ বরং অদ্বৈতবাদকে আনিয়ন করিতে পারে, কিন্তু এতদ্বিধ ঈশ্বর মাহাত্ম্য লোপকারী দ্বৈতবাদী হইতে লক্ষ সোজন দূরে থাকিতে চায় ।

বৈতাত্ত্বিকবাদীদিগের মত সংক্ষেপে দেখান হইল । কোন মত সত্য, কোন মত যুক্তি নির্ণীত, ইহা প্রতিপাদন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে । আজিকালি-কার পাঠকগণের মধ্যে অনেকে দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া চিন্তা করেন, তাহাদিগের সম্মুখে এই তাদৃশ অপ্রসিদ্ধ বা তাদৃশ অপ্রচলিত “ভেদাভেদবাদ” উপস্থাপিত

করিলাম। তবে, এটুকু বলিতে পারা যায়, ইহা উপেক্ষণীয় নহে। কারণ, অদ্বৈতবাদ বাহ্যকে ব্যবহার মশা বলেন, অবিচ্ছিন্নকল্পিত ভ্রান্তি মাত্র মনে করেন, উপাধিক ভেদ অস্বীকার করেন, ভেদাভেদবাদ মতে তাহা কোন অংশে স্বাভাবিক, কোন অংশে উপাধিক ; ব্রহ্ম ও জীবাশ্মায় বা জীবাশ্মায় জীবাশ্মায় প্রভেদ উপাধিক স্বীকৃত হইলেও শরীরাদি জড় জগতের সহিত ভেদ স্বাভাবিক বলিয়া উল্লিখিত। ইহাই গুরুতর বিশেষত্ব।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য, শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের সদৃশ যদি কোন ইহার ভাষ্যকার দাঁড়াইতেন—তাহা হইলে ইহা খুবই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত, এই মতের সম্মানায় তাহাশ প্রবল ছিল না, কাজেই ভাষ্য টীকাকারগণের দ্বারা পরবর্তীকালে এই চিন্তার সম্যক উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে নাই। আর ধাহারা অদ্বৈতমতে বিশেষ প্রকাবে, অদ্বৈতমতই জগতে একমাত্র সত্য মত বলিয়া বিশ্বাসশীল—তাহাদিগেরও এই ভেদাভেদাদি মতগুলির অস্বীকৃতি করা কর্তব্য। অদ্বৈতমতের প্রতিকূল মতগুলির সম্যক আলোচনা ব্যতীত অদ্বৈত মত স্বমুঢ় হইতে স্বমুঢ় হইবে কি করিয়া ?

কচীনাং বৈচিহ্ন্যাদ্ভুতলি নানা পথভুবাং

“বৃথাযেকো গম্যন্ত্যসি পরসামৰ্ণব ইব ।

সাহিত্যসম্মিলনের দার্শনিক শাখা সমিতির সভাপতি

**শ্রীযুক্ত প্রবন্ধকুমার রায় ডি, এন্স সি, মহোদয়ের
অবিভাষণ । ***

সভ্য মহোদয়গণ !

আপনাদের প্রতিনিধিত্বরূপ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ সুধীগণ যখন আমাকে আপনাদের এই সাহিত্যসম্মিলনের দার্শনিক শাখার সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন আমি প্রথমতঃ সে প্রস্তাব নিতান্ত অসম্মত বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। আমি নিজের চিন্তা ও অধ্যয়ন লইয়া জগতের এক পাশে পড়িয়া থাকি, সভাসমিতির সম্পর্কে আসিয়া নিজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিবার চেষ্টা স্বতন্ত্র সম্ভব বর্জন করিয়াই থাকি ; সুতরাং

আমাকে এই সম্মিলনক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া কাহারও যে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি থাকিতে পারে, এ কথা কখনও আমার মনে আসে নাই। বিশেষতঃ আমি হৃৎপের সহিত অনুভব করিয়া থাকি যে, আমি কখনও আপনাদের জায় মাতৃভাষার সেবা করিয়াছি বলিয়া গৌরব করিতে পারি না। তবে আমারই জীবনকালের মধ্যে বাঙ্গালাভাষা যে অতি আশ্চর্য্য দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহা আমি আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। নানা কোলাহলের নিম্ন দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের যে স্রোতটি বহিয়া যাইতেছে, তাহার আবেগ ও উচ্ছ্বাস আমি আশার সহিত অনুভব করিয়া থাকি। বাঙ্গালাভাষার উন্নতিতে বাহারা সহায়তা করিতেছেন তাঁহারা বরেন্য; বাহাদের চেষ্ঠা ও যত্নে এই কীর্ণ আলোকটি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে, মাতৃভাষার সেই একনিষ্ঠ সেবকগণ বঙ্গবাসীমাত্রেয়ই প্রকার পাত্র। তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি অঙ্ককার সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতেন, তাহা হইলেই যোগ্য এবং শোভন হইত। মাতৃভাষার উপাসনা-মন্দিরে পৌরোহিত্য করিবার অধিকার আমার নাই। আপনাদের যত্নাক্ষিত স্বাভাবিক নেতৃত্ব আজ আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আপনারা যে মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্ত আপনাদিগের নিকটে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমার জায় অযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও যে একটি গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ভুলিলে চলিবে না। বাহাতে আপনাদের নির্বাচন কোনও বিষয়ে নিন্দনীয় না হয়, এইক্ষণ সেই ব্যবস্থা করিয়া অঙ্ককার এই অধিবেশন সার্থক করুন। সভার কার্য্যে সহায়তা করিয়া আপনাদেরও দায়িত্ব পূরণ করুন, ইহাই আপনাদের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ।

আমার মনে হয় যে অঙ্ককার দার্শনিক বিভাগের অধিবেশন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। আমাদের দেশের চিন্তার ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দার্শনিক সাহিত্য সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের সহিত চিরকাল মিশ্রিত, জড়িত হইয়াই রহিয়াছে। ধর্ম্মনৈতিক, সমাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক সত্যের সহিত দর্শনশাস্ত্রের অতি নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও ইহার প্রতিপাল্য বিষয়ের এবং অনুশীলন প্রণালীর যে যথেষ্ট স্বতন্ত্রতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আপনারা সাধারণ সাহিত্য হইতে দার্শনিক সাহিত্যকে পৃথক করিয়া যে ইহাকে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পার্শ্ব একটি স্বতন্ত্র

সমাজ—

গোরক্ষপুরের যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ

বাবা গন্তীরনাথ ।

স্থান প্রদান করিয়াছেন, ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আজ যে আমরা একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক শাখার ছায়ায় সম্মিলিত হইতে পারিয়াছি, আমি মনে করি যে ইহাই বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কোনও জাতির সাহিত্যই তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। চিন্তাশীলতা বা ভাবুকতাই আবার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান। ভাষাকে নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া রাখিতে পারেন, কল্পনা দিয়া তাহাকে অপূর্ব-শ্রীসম্বিত করিতে পারেন, কিন্তু একমাত্র চিন্তাশীলতাই ভাষাকে গাভীর্য ও শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে পারে। এক দিকে কোমল কাব্যকলার দিকে যেমন আমাদের মন স্বতঃ আকৃষ্ট হয়, তেমনি দর্শনের সারবান্ বিচার ও মীমাংসার দিকেও একটি আকর্ষণ ক্রমশঃ আমরা অনুভব করিতে থাকি। সাহিত্য-কাননে বিচরণ করিতে করিতে ফুলের শোভায় যতই আমরা প্রলুব্ধ হই, ফলের আশ্বাদ পাইবার জন্য ততই আমাদের আগ্রহ হয় না কি? ভ্রমণ করিতে করিতে যখন আমরা একটি পুষ্পোচ্ছান-শোভিত নির্মল স্বচ্ছ নদীর তীরে গিয়া উপনীত হই, তখন সে দৃশ্য আমাদের মনোরম বোধ হয়, কিন্তু তাহা বলিয়া কি ইচ্ছা হয় না যে অদূরের পর্বতশ্রেণীর উপর গিয়া একবার চতুর্দিকের বিপুল ভাল করিয়া দেখিয়া লই।

জগতের সমস্ত সাহিত্যেই দর্শনের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সাহিত্য মানবের চিন্তাকেই অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং চিন্তা যেমন বিকৃতি ও গভীরতা লাভ করিয়া কাব্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসে আপনাকে প্রকাশ করে, তেমনি দার্শনিক আলোচনার মধ্যেও ইহা তৃপ্তি ও পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে বঙ্গসাহিত্যেও এই সর্বতোমুখী উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যেই বোধ হয় এ দেশের সাহিত্যের বেশী উন্নতি হইয়াছে। এ বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদা উত্তরকালে বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণ পরিষদের নাম যে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল দার্শনিক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও আমাদের দেশের সাহিত্যের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। কাব্য উপন্যাস ও ইতিহাসের সঙ্গে দার্শনিক সাহিত্যও পরিপুষ্টির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া উপন্যাস-রসিক বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত মনস্বী লেখকই দার্শনিক সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। জীবিত লেখকদিগের মধ্যে অনেকের রচনার সহিত আমি পরিচিত নহি; সুতরাং কাহাকে ছাড়িয়া কাহার নাম করিব, এই আশঙ্কায় ব্যক্তিগত কৃতিত্বের উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। কিন্তু এই প্রসঙ্গে সম্মিলনের বর্তমান অধিবেশনের সভাপতি শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম বোধ হয় নিঃসঙ্কোচে আপনাদের নিকট উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি যেরূপভাবে দার্শনিক সত্যগুলিকে বঙ্গভাষায় বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদার্থ। এইরূপ আদর্শ অনুসৃত হইলে বঙ্গভাষায় দার্শনিক আলোচনার বহুল প্রচার হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরাদিগের মধ্যে অনেক সুলেখক আছেন, তাঁহাদের চিন্তা ও অনুসন্ধান প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া বঙ্গভাষায় একটি বিস্তৃত দর্শন-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারে। যাহারা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত, তাঁহারা সকলেই বঙ্গভাষায় সেবক নহেন, কিন্তু যাহাদের সুযোগ এবং শক্তি আছে, তাঁহারা তাঁহাদের কমতা ও প্রতিভা এই দিকে নিয়োজিত করিলে অনেক সুফলের সম্ভাবনা।

আমার মনে হয় যে, বঙ্গভাষায় দর্শন চর্চার উন্নতি হইতে হইলে এই শ্রেণীর লোকের দ্বারাই হইবে। ইঁহারা মূখ্যভাবে বঙ্গভাষায় লেখক না হইলেও ইঁহাদের হস্তেই দার্শনিক সাহিত্যের উন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সাধারণ সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিলেও আমরা ইঁহার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। বর্তমান কাব্য বা উপন্যাস সাহিত্য যে সাধারণতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারাই উন্নতিলাভ করিয়াছে এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ বর্তমান কালে যাহারা বঙ্গ সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহারা দেশীয় চিন্তা, সমাজ ও ইতিহাসকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন; সাধারণ সাহিত্য যেরূপ পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোকে অগ্রসর হইয়াছে, বাঙ্গলার শিশু দার্শনিক সাহিত্যও সেইরূপ আপাততঃ পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোকে বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া মনে হয়। যাহারা সংস্কৃতের বিপুল দার্শনিক সাহিত্য ও ইয়রোপীয়

চিন্তার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁহারাই বঙ্গভাষায় দার্শনিক সম্পদ বাড়াইতে পারিবেন।

দার্শনিক সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে পরিভাষার অভাব দূর করিতে হইবে। বাঙ্গালায় কোনও দার্শনিক আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই শব্দের অভাব অনুভব করিতে হয়। বঙ্গ সাহিত্যের শব্দ সম্পদ যে এখনও আশানুরূপ বর্ধিত হয় নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই শব্দ-সম্পদ বাড়াইয়া না লইলে দর্শনের জায় গম্ভীর ও জটিল বিষয়ের আলোচনায় পদে পদে ভাষার দৈন্ত অনুভব করিতে হয়। এ সম্বন্ধে হয়ত আপনারা বলিবেন যে সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকিতে আমরা ভাষার দৈন্ত স্বীকার করিব কেন? কিন্তু আমার বোধ হয় এইখানে একটু উদারতা থাকা চাই। জ্ঞানের সাম্যনৈতিক ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা থাকা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে। সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষার নিকটে প্রয়োজন হইলে ঋণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না। অবশ্য সংস্কৃতকে সাধারণতঃ ভিত্তি-স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবেই; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে মানবের চিন্তা-জগৎ গতিশীল; ইহার ক্রম বিবর্তনে নূতন নূতন ভাব, নূতন নূতন প্রণালী জন্মলাভ করে। সেই সকল ভাব ও প্রণালী সংস্কৃত সাহিত্যে না থাকিলেও কিছু অপৌরুষেয় কথা নহে। এ সকল স্থলে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিবার রীতি অন্য সমস্ত ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক সাহিত্য নানা ভাষা হইতে সংগৃহীত শব্দে পরিপূর্ণ।

দার্শনিক সাহিত্যের উন্নতির আর একটি উপায় পরম্পরের ভাব বিনিময়ের ব্যবস্থা। যাহার দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় তৃপ্তি লাভ করেন, তাঁহারা যদি সম্মিলিত হইয়া পরম্পরের মনোভাব ও অনুশীলন প্রণালী জানিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন; তাহা হইলে যে শুধু তাহার দ্বারা অনেক দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ঘাটন ও মীমাংসা হইতে পারে তাহা নহে; সেই সঙ্গে আমাদের দেশে দার্শনিক সাহিত্যেরও উন্নতি হইতে পারে। কতকটা এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কয়েক বৎসর হইল (Calcutta Philosophical Society) নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মৌলিক অনুসন্ধান ও শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদিগের গ্রন্থ অধ্যয়নের দ্বারা দার্শনিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা, ভারতীয় দর্শনের অনুশীলন এবং অভিনব বিজ্ঞান-সম্বন্ধ প্রণালীর দ্বারা ভারতীয় দর্শন-সমূহের আলোচনা

দার্শনিক সত্যের আলোকে আমাদের ব্যবহার ও চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধনের উপায় স্থিরীকরণ প্রভৃতি ঐ সমিতির উদ্দেশ্যের অন্তর্গত । আমার মনে হয় এইরূপ সমিতি দর্শন-সাহিত্যের উন্নতির পক্ষেও বিশেষ সহায়তা করিতে পারে ।

কিন্তু এখানে একটি কথা এই, অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে দর্শন সম্বন্ধে আমাদের ভাবপ্রকাশের পক্ষে ইংরেজী ভাষাই অধিকতর উপযোগী । ইংরেজী ছাড়িয়া বাঙ্গালার সাহায্য লইতে যাইব কেন ? ইংরেজি ভাষা যে আমাদের ভাব প্রকাশে বেশী সহায়তা করে, তাহাতে অগৌরবের কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না । কারণ ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়াই বর্তমান কালে আমাদের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে । ইংরেজি ভাষা পৃথিবীর এক বিপুল সাহিত্যের দ্বারা আমাদের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে । ইহা কদাচ উপেক্ষার বস্তু নহে । পরন্তু আমরা যে এই অপূর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াছি, ইহা গৌরবের বিষয় । ইয়ুরোপে মধ্যযুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতিরা লাতিন ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে সুবিধা বোধ করিতেন, লাতিন ভাষায়ই পুস্তক লিখিতেন । পরে যখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির মাতৃভাষা (Vernacular) উন্নতি লাভ করিল, তখন লাতিনের আর প্রয়োজনীয়তা রহিল না । বাঙ্গালা ভাষা যখন পরিপুষ্ট হইবে, ইহার শব্দ-দৈর্ঘ্য যখন যুচিবে, বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক যখন অন্য ভাষায় অনূদিত হইবে, তখন হয়ত আমাদেরও আর ইংরেজির সহায়তা আবশ্যক হইবে না । কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন ইংরেজি ভাষায় আমাদের চিন্তার ফল সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে সংকুচিত হইবার কোনও কারণ নাই । কারণ জগতের বিচারালয়ের সমক্ষে সেগুলিকে উপস্থিত করা, ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এইরূপ চিন্তার প্রচার করা আপাততঃ কেবল ইংরেজি ভাষার দ্বারাই হইতে পারে । আপাতদৃষ্টিতে এরূপ প্রণালী বঙ্গ-ভাষার উন্নতির অন্তরায় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি যে পরোক্ষভাবে ইহার দ্বারাও বঙ্গসাহিত্য লাভবান হইবে । দেশে দার্শনিক চিন্তার প্রসার হইলেই বাঙ্গালা দার্শনিক সাহিত্য তাহার দ্বারা নিশ্চয়ই উপকৃত হইবে । ইংরেজি ভাষার সাহায্যেই হউক, বা অন্য ভাষার সাহায্যেই হউক, যাহারা নিষ্ঠার সহিত দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন, তাহারা যদি বুঝিতে পারেন যে তাহাদের চিন্তা ও গবেষণার ফল জানিবার জন্য তাহাদের স্বদেশবাসিগণ ব্যগ্র, তাহা হইলে তাহারা বঙ্গ-সাহিত্যকে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন ।

এই স্থলে অমুবাদের উপকারিতা সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। কোনও জাতির দার্শনিক সাহিত্য পরিপুষ্ট করিতে হইলে কেবল মৌলিক অমুসন্ধানের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। অমুবাদের মূল্যও এস্থলে স্বীকার করা কর্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এইরূপেই ভাবের আদান প্রদান হইয়া থাকে। এইরূপ বিনিময়ের দ্বারা জগতের সমস্ত সাহিত্য সর্বকালে উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে।

প্রাচীনকালে দার্শনিক বিজ্ঞা ভারতে জন্মলাভ করিয়া প্রাচ্য দেশ-সমূহে বিস্তৃত হইয়াছিল। এইরূপ পশ্চিমে দার্শনিক বিজ্ঞা গ্রীসে জন্মলাভ করিয়া পাশ্চাত্য দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এবং এক সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে, ভারত এবং গ্রীসের মধ্যে, পণ্ডিতব্যবহার বাণিজ্যের দ্বারা চিন্তারও বাণিজ্য যে প্রচলিত ছিল, তাহা ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। পাইথাগোরাসের (Pythagoras) জন্মভরবান ও সাধন-প্রণালী যে ভারতীয় দর্শন ও সাধনের নিকট ন্যূন, সে সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং পরস্পর আদান প্রদানে ভাবসম্পদ অনেক বাড়িয়া যায়, আমাদের দার্শনিক সাহিত্যের পক্ষে এরূপ গণগ্রহণ যে নিতান্ত স্বাভাবিক ও শুভাবহ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভাব প্রবাহ কোনও সময়ে কোনও এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। মানবের চিন্তা সর্বদা গতিশীল। গতিশূন্যতা বা জড়তাই চিন্তার অভাব সূচনা করে। বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন জাতির চিন্তাপ্রবাহ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া তাহারই দ্বারা প্রতিঘাতে নূতন নূতন ভাবপ্রবাহের সৃষ্টি করে। সুতরাং কোনও একটি ভাবের ধারা বা আদর্শ চিরকালের জন্ত কোনও জাতির নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া থাকিতে পারে না। প্রাচীনকালে ভারতীয় দর্শন সমূহের একটি সাধারণ গতি বা আকাজক্ষা ছিল। ব্যক্তিগত আত্মার মুক্তি সাধনই সাধারণতঃ ভারতীয় দর্শনের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দুঃখের অত্যন্ত-নিরুত্তিহই হউক, নির্ঝণই হউক, আর ব্রহ্মস্বরূপত্ব-প্রাপ্তিই হউক, যে কোন উপায়ে মানবাত্মার মোক্ষ-সাধনই পরমপুরুষার্থ। ইহাই একমাত্র কাম্য; ইহাই একমাত্র শ্রেয়ঃ। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, আত্মাকে ভাল করিয়া জানিতে হইবে, মায়ার বিনাশ-সাধন করিতে হইবে, উপাধিশূন্য হইতে হইবে, অনাদি বাসনা-সন্তান ধ্বংস করিতে হইবে। কেন ?

মুক্তির জন্ত ; সংসার-বন্ধন-মোচনের জন্ত ; আত্মার কল্যাণের জন্ত ; নিঃশ্রেয়স-লাভের (Summum bonum) জন্ত । সাধারণতঃ ইহাই ভারতীয় দর্শনের মূল সূত্র ।

গ্রীকদর্শনের গতি ছিল স্বতন্ত্র । ব্যক্তিগতভাবে ও সমগ্রভাবে জীবনের সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলবিধান করাই গ্রীক দর্শনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল । সৌন্দর্য্যের উপলক্ষিতেই গ্রীকদিগের জাতীয় প্রতিভা স্ফূর্তিত হইয়াছিল । দর্শনেও তাহাদের এই সৌন্দর্য্য-স্পৃহা আত্মবিকাশ করিতে ছাড়ে নাই । মানব-জীবনকে সর্বতোভাবে একটি সুস্থ সামঞ্জস্যের ভাবে গঠন করিয়া লইতে তাহারা তাহাদের চিন্তা-প্রণালী নিয়োজিত করিয়াছিল । প্রথম হইতেই গ্রীকদিগের ব্যক্তিগত জীবন সমাজের সহিত অতি নিবিড় ভাবে জড়িত দেখিতে পাই । আদিম অধিবাসীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সতর্কতা অবলম্বন করিতে গিয়াই হউক, অথবা পার্শ্ববর্তী নগর বা সমাজ হইতে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্তই হউক, গ্রীকেরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া লইয়াছিল । এই জন্ত ভারতীয় দর্শনে বেরূপ মানবাত্মার কল্যাণ অথবা ব্যক্তিগত মোক্ষের সন্ধান দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীক দর্শনে সেইরূপ প্রধানতঃ সমাজ বা রাষ্ট্রের হিতের জন্ত আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায় । অবশ্য ভারতীয় ও গ্রীক উভয় দর্শনের মূল কথা আত্মা ও জগৎকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা । ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এই একই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে । ভারতীয় দর্শন আত্মার ও বিশ্বের জ্ঞানকে মোক্ষের উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল—দুঃখ নিবৃত্তি পুনরাবর্তন-রাহিত্য বা নির্বাণের অভিমুখে নিয়োজিত করিয়াছিল । গ্রীক দর্শন আত্মা ও জগতের জ্ঞানকে মানব-জীবনের সুখ, সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ-বিধানের জন্ত এবং রাষ্ট্রের হিতের ও উন্নতির উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিল । ভারতীয় চিন্তার গতি হইল ব্যক্তিগত আত্মার হিতের দিকে, শ্রেয়ের দিকে, যোগের দিকে, সন্ন্যাসের দিকে । গ্রীসীয় চিন্তার গতি হইল—রাষ্ট্রের মঙ্গলের দিকে, সৌন্দর্য্যের দিকে সামঞ্জস্যের দিকে, কর্মের দিকে ।

বর্তমান সময়েও পাশ্চাত্য জগতে গ্রীক ভাবের প্রভাব দেখা যায় এবং

প্রভাবে পাশ্চাত্যজগৎ বাহ্য প্রকৃতির নিয়ম ও গূঢ় তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া মানব জীবনের সুখ ও আধিপত্যের উপাদান সংগ্রহ করিতেছে। এবং রাষ্ট্রে সুশাসন স্থাপন করিয়া সকলের মঙ্গল সাধন করিতেছে। আর আমরা এখনও মুক্তি পথ কোন দিকে তাহার বার্তা জানিবার জন্য সেই প্রাচীনকালের তপোবনের স্বপ্ন লইয়া বসিয়া আছি।

ভারতীয় এবং বিদেশীয় মনীষিগণের মধ্যে কেহ কেহ এই দুইটি আদর্শকেই যে কতকটা উপলব্ধি করিতে না পারিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি না। মহাভারত এবং মহাসংহিতার রাষ্ট্র-হিতের একটি সুন্দর কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে প্লেটোর (Plato) দর্শনে এই উভয়বিধ আদর্শের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একদিকে যেমন নিত্য চিরন্তন সত্যসুন্দরমঙ্গল স্বরূপকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন, তেমনই অপর দিকে রাষ্ট্র বা সমাজের কল্যাণ ও সামঞ্জস্য-কল্পনাও তিনি অতি সুন্দর-ভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্লেটো যে শুধু দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন মহা-ঋষি ছিলেন। ঋষি শুধু সত্যের প্রচারক নহেন, তিনি দ্রষ্টা।

এরিস্টটল্ (Aristotle) তাঁহার গুরু প্লেটোর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা পাইয়াছিলেন এবং সে অসাধারণ প্রতিভার আলোক আরও কত উজ্জ্বলভাবে নানা বিষয়ের উপর প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল তাহা অনেকেই জানেন। কিন্তু তিনি তাঁহার গুরুর সেই ঋষিভাবটুকু তেমন প্রাপ্ত হয়েন নাই। প্লেটোর ঋষার্থ ঋষিভাবটি তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। অনেক দিন পরে যদিও প্লেটোর প্রভাব সময়ে সময়ে জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সেই ঋষিত্ব আর পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় নাই।

ঋষি সত্যকে, মঙ্গলকে, সুন্দরকে দর্শন করেন, প্রত্যক্ষ করেন, জীবনের অন্তরতম অন্তস্তলে অনুভব করেন। এই যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করা, ইহার নামই দর্শন। সুতরাং ঋষার্থ দার্শনিক হইতে হইলে ঋষি হওয়া চাই। শুধু সত্যের বিশ্লেষণে প্রকৃত দার্শনিক হওয়া যায় না।

ইয়ুরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে এই ঋষিভাব বহুলপরিমাণে না থাকিলেও ইহাদের নিকট আমাদের শিখিবার ও জানিবার বিষয় অনেক আছে। এ

কথাটা ভুলিলে চলিবে না । সমস্ত বাস্তব জগৎকে কাল্পনিক মনে করিয়া ইহা জীবনের সমস্ত বস্তু হেয় বা অকিঞ্চিংকর বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না । বৈজ্ঞানিক জগতের নিত্য নব আবিষ্কারে আর উদাসীন থাকা সম্ভব নহে । জড়জগতের এই সকল সত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়া সমস্তই হইলে সত্যের এক অংশের প্রতি নিতান্ত অসম্মান প্রদর্শন করা হয় । ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনের মধ্যে একটি নিপুট সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার চেষ্টা পাশ্চাত্য দর্শনের একটি বিশেষ লক্ষ্য । এ বিষয়ে গ্রীক দর্শন যে সুমহান আদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছে, ইহা কোনও ক্রমে উপেক্ষার সামগ্রী নহে । বস্তুতঃ আমার মনে হয় যে ভারতীয় ও গ্রীক চিন্তার দুইটি ধারাকে একত্র করিতে পারিলে জগতের দার্শনিক জ্ঞান-ভাণ্ডার অভাবনীয়রূপে উন্নতি লাভ করিবে ।

একদিকে পাশ্চাত্য দর্শনের নিকট আমাদের যেমন শিখিবার বিষয় রহিয়াছে, তেমনি আমাদের দর্শনের নিকটেও পাশ্চাত্য জগৎ অনেক শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে । ভারতীয় দর্শনের আধ্যাত্মিকতা, বৈরাগ্য প্রভৃতি সর্বকালেই সর্ব জাতির বিশ্বয় উৎপাদন করিবে । বর্তমানকালে ইয়ুরোপীয় চিন্তার উপর এই ভারতীয় ভাবের প্রভাব ক্রমশঃ লক্ষিত হইতেছে । বহু শতাব্দী ধরিয়া জড় জগতের ও বাস্তবের উপাসনায় ব্যাপৃত থাকিয়া পাশ্চাত্য জগৎ আত্মার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা-গুলিকে নিরুদ্ধ করিতে বসিয়াছিল ; বাহ্য-বস্তু-জনিত সুখ ও ধন-সম্পত্তির বৃদ্ধির সন্ধানে তাহারা ব্রহ্মদর্শনের আনন্দ ও বৈরাগ্যের মহত্ত্ব ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিল । আবার এ সকলের দিকে পাশ্চাত্য চিন্তার স্রোত ধীরে ধীরে ফিরিতেছে । এই জন্যই আমার মনে হয় যে, ভবিষ্যতের দার্শনিক ইতিহাস গ্রীক ও ভারতীয় আদর্শের সংমিশ্রণেই ও সামঞ্জস্যেই পূর্ণতা লাভ করিবে ।

ইংরেজের রাজ্য বিস্তার ফলে ভারতে এই উভয় আদর্শের সম্মিলন ঘটিয়াছে । এ সুযোগ আমরা যেন পরিত্যাগ না করি । গ্রীক আদর্শকে অঙ্গীভূত করিয়া ভারতীয় দর্শন যে আদর্শের সৃষ্টি করিবে, তাহা জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের একটি অত্যাশ্চর্য রত্ন হইবে । এই সম্মিলন ও সামঞ্জস্য পাশ্চাত্য জগতেও এখন আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইয়াছে । যদি আমরা এই দুইটি আদর্শকে মিলিত করিয়া জগতের সমক্ষে স্থাপিত করিতে পারি, তাহা হইলে সে গৌরব

হইতে আমরা বঞ্চিত হইব কেন? এইরূপ ভাবে যদি আমাদের দার্শনিক সাহিত্য উন্নতি লাভ করে, তবে তাহার প্রভাব সমস্ত সভ্য জগৎ অনুভব করিবে। এক সময়ে যদি ভারতের চিন্তার দ্বারা চীন, পারস্য, মিশর, গ্রীস প্রভাবিত হইয়া থাকে, তবে এ আশা আকাশ-কুসুম মাত্র নহে যে আবার এমন দিন আসিবে যখন ভারতের দার্শনিক চিন্তা জগতের চিন্তারাজ্যে এক অপূর্ণ বিশ্বয়কর বিপ্লব উপস্থিত করিবে।

গোত্র ।

(ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত)

মিতাক্ষরাধৃত আশ্বলায়ণ শ্রুত্রে দেখিতে পাই “যজমানস্ত আৰ্ঘ্যেয়ানু প্রবৃণীত” যজ্ঞাদি কার্যে যজমানের গোত্র ও প্রবরের উল্লেখ করিবে। আরও দেখিতে পাই, “পৌরহিত্যান্ রাজন্তবিশাং প্রবৃণীত।” ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের যজ্ঞাদি কার্যে তাহাদের পুরোহিতের গোত্র এবং প্রবরের উল্লেখ করিবে। হিন্দুর ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলজনক বৈদিক কার্যাদিতে গোত্র ও প্রবরের উল্লেখের উদ্দেশ্য কি, তাহা আলোচনা করার পূর্বে গোত্র ও প্রবর বলিতে কি বুঝায় বা প্রাচীনকালে কি বুঝাইত, তাহা জানা আবশ্যক।

আবার ব্রাহ্মণেত্তর ষিদ্ধান্তিদিগের বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে, পুরোহিত-গোত্রের উল্লেখের বিধিতে বুঝা যায়, ব্রাহ্মণের জ্ঞায় তাহাদের নিজস্ব কোনও গোত্র নাই, চন্দ্র যেমন সূর্যের আলোকে আলোকিত, তাহারাও তেমনি পুরোহিতের গোত্রে গোত্রাধিত। এখন একটি প্রশ্ন হইতে পারে। পুরোহিতের পরিবর্তন অসম্ভব ব্যাপার নহে। পুরোহিতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কি ব্রাহ্মণেত্তর ষিদ্ধান্তির গোত্র প্রবরাদিরও পরিবর্তন সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলিতে হইলেও, ব্রাহ্মণেত্তর ষিদ্ধান্তি কিরূপে পুরোহিতের গোত্রে গোত্রাধিত হইলেন, তাহা জানা দরকার।

এখন, গোত্র শব্দের অর্থ কি দেখা যাউক। অভিধানকার ভরত বলেন “গবতে শকয়তি পূর্ব পুরুষান্ যৎ ইতি গোত্রম্।” যদ্বারা পূর্বপুরুষের নাম স্মৃতিত হয়, তাহাকেই গোত্র বলে। পূর্বপুরুষ সকলেরই আছে; পূর্বপুরুষ-স্মৃচক একটা শব্দ সকলেই ব্যবহার করিতে পারে। সুতরাং ভারতের মতে যার পূর্বপুরুষ আছে, তারই গোত্র থাকিতে পারে, সকলেরই নিজস্ব গোত্র থাকিতে পারে। কিন্তু আশ্বলায়ণ শ্রুত্রে “পৌরহিত্যান্ রাজন্তবিশাং” দ্বারা বুঝা যায়, ব্রাহ্মণেত্তর জাতির নিজস্ব কোনও গোত্র নাই। এরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ কি? স্মৃতি ইহার উত্তর দিয়াছেন। স্মৃতি বলেন, পূর্বপুরুষকেই গোত্র বলা হয় বটে, কিন্তু সমস্ত পূর্বপুরুষকেই গোত্র বলা হয় না। “বংশপরম্পরা

প্রসিদ্ধমাদিপুরুষ ব্রাহ্মণরূপং গোত্রম্ ।” বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণরূপ আদি-পুরুষকেই গোত্র বলা হয়, অন্য কোনওরূপ আদিপুরুষকে নহে । ব্রাহ্মণাতিরিক্ত জাতির আদি পুরুষ কেহ না কেহ ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন না, একমুঠ তাঁহারা গোত্র হইতে পারেন না, কাজেই ব্রাহ্মণের জাতির নিজস্ব গোত্র থাকিতে পারে না । আবার যে সে ব্রাহ্মণও গোত্র প্রবর্তক হইতে পারেন না, ঋষিরাই গোত্র প্রবর্তক ছিলেন ।

এখন দেখা যাউক, ভরত বা স্মৃতিকারের উক্তির মূল কোথায় ? গোত্র = গো + ত্রৈ + ড ; গো পূর্বক ত্রৈ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ড প্রত্যয় করিয়া গোত্র শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে । গো-কে জ্ঞান করে যাহা, তাহাই গোত্র, ইহা হইল গোত্রশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ । Vedic Indiar গ্রন্থকার বলেন, এস্থলে “গো” অর্থ গোক ; এবং গোত্র অর্থ hedge অর্থাৎ বেড়া । হিংস্রজন্তুর আক্রমণ হইতে গোকগুলিকে রক্ষা করিত বলিয়া বেড়ার একটি নাম ছিল গোত্র । আমাদের পুরাণও এই উক্তির সমর্থন করে । পুরাণে লিখিত আছে, প্রাচীনতম ঋষিগণ পুত্র পৌত্র ও শিষ্যাদিকে সঙ্গে লইয়া বহুসংখ্যক পরিবার একত্রে আশ্রমে বাস করিতেন । তাঁহাদের আশ্রমের গরু প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগুলিকে হিংস্রজন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আশ্রমের চতুর্দিকে উপযুক্ত প্রাচীর বা বেড়া রচনা করিয়া দেওয়া হইত । এই বেড়াকেই গোত্র বলা হইত ।

গোত্র শব্দের আদি অর্থ বে বেড়া বা প্রাচীর তাহা একপ্রকার বুঝা গেল । কিন্তু কিরূপে ইহার অর্থ পরিবর্তিত হইয়া ব্রাহ্মণরূপ পূর্বপুরুষে পরিণত হইল, তাহা দেখা যাউক ।

পৌরাণিক উক্তির উল্লেখ পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রাচীনতম ঋষিগণ পুত্র পৌত্র শিষ্যাদিকে সঙ্গে লইয়া বহুসংখ্যক পরিবার একত্রে আশ্রমে বাস করিতেন । ইহাদের মধ্যে যিনি প্রধান থাকিতেন, তিনিই এই আশ্রমের সর্বময় কর্তা হইতেন ; তিনিই গুরু, তিনিই পুরোহিত, তিনি সর্বসর্কা । তাঁহারই নামে এই আশ্রম পরিচিত হইত, তাঁহারই নামে আশ্রমের চারিদিকের বেড়া বা গোত্রও পরিচিত হইত । আজ কাল যেমন দূর হইতে কাহারও বাড়ীর প্রাচীর দেখিলেই আমরা বলিয়া থাকি যে, ঐটি অমকের বাড়ীর প্রাচীর, প্রাচীনকালেও আশ্রমের চারিদিকের গোত্র বা প্রাচীর দেখিয়াই লোকে আশ্রমের নাম বলিতে পারিত । আবার কেবল প্রাচীর দেখিয়াই আমরা বলি যে, অমকের বাড়ী দেখা যায়, প্রাচীনকালেও কেবল গোত্র বা প্রাচীর দেখিয়াই লোকে সম্ভবতঃ বলিত যে, অমকের আশ্রম দেখা যায় । এইরূপে আশ্রমের চতুর্দিকের বেড়া দ্বারা ক্রমশঃ আশ্রমই সূচিত হইতে লাগিল । অমুক অমকের বাড়ীর লোক, একথা বলিলে আজকাল আমরা যাহা বুঝি, অমুক অমকের গোত্রের লোক, একথা বলিলে প্রাচীন কালের লোকও

তাহাই বুঝিত। এইরূপে কশ্যপের আশ্রমের চারিদিকে যে বেড়া ছিল, তাহাকে কশ্যপের গোত্র এবং কশ্যপের আশ্রমের লোকদিগকে কশ্যপের গোত্রের লোক বলিয়াই লোকে পরিচয় দিত। গোত্রের নামের সহিত আশ্রমস্থ প্রধান ব্যক্তির নামের ঘনিষ্ঠতা থাকাতে এবং লোকের পরিচয়ের সময়ে উভয়েরই সমভাবে প্রয়োগ হওয়াতে কিছু কাল পরে গোত্র শব্দ আর বেড়াকে না বুঝাইয়া যে, কেবলমাত্র গোত্র মধ্যবর্তী প্রধান ব্যক্তিকেই বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, ইহা অনুমান করাও বোধ হয় অসম্ভব হইবে না।

আমরা এখনও দেখিতে পাই, ঠাঁহার নামে কোনও বাড়ী প্রসিদ্ধি লাভ করে, ঠাঁহার পরলোক গমনের পরেও ঐ বাড়ী ঠাঁহারই নামে পরিচিত হইয়া থাকে। অনেক বৎসর পূর্বে বিজ্ঞানাগর মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু ঠাঁহার আবাসস্থানটী আজও বিজ্ঞানাগরের বাড়ী বলিয়া পরিচিত। কশ্যপ ঋষির অন্তর্ধানের পরেও ঠাঁহার নামে প্রসিদ্ধ গোত্র বা বেড়া বা আশ্রম যে ঠাঁহারই নামে পরিচিত হইতেছিল, ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। সুতরাং সেই আশ্রমের লোকগণ এবং ঠাঁহাদের বংশধরগণ কশ্যপ গোত্রের লোক বলিয়াই যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই অস্বীকার্য। কারণ পূর্বপুরুষের নামে লোকের পরিচয় দেওয়াই স্বাভাবিক।

গোত্র শব্দে কিরূপে ব্রাহ্মণরূপ পূর্বপুরুষকে বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা আমরা এতক্ষণে একরকম বুঝিতে পারিলাম। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরাধী কাহারও পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ থাকিতে পারে না; সুতরাং ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরাধী কাহারও যে নিজস্ব কোনও গোত্র থাকিতে পারে না, তাহাও বুঝা গেল। এজন্যই আশ্বলায়ণ সূত্র বলিয়াছেন—“পৌরহিত্যান্ রাজন্যবিশাং প্রবৃণীত।” ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পুরোহিতের গোত্রের উল্লেখ করিবে। কিন্তু কোন্ পুরোহিতের গোত্রের উল্লেখ করা বিধেয়? যিনি যে যজ্ঞে পুরোহিতের কাজ করিবেন, সেই যজ্ঞে যদি ঠাঁহারই গোত্রের উল্লেখ করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাতিরিক্ত জাতির যে কোনও নির্দিষ্ট গোত্র থাকিতে পারে না, ইহাই প্রতিপন্ন হয়, কারণ তাহা হইলে পুরোহিতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোত্রেরও পরিবর্তন অবশ্যস্তাবী। কিন্তু আশ্বাষিগণ গোত্রকে বোধ হয়, পরিধেয় বস্ত্রের স্থায়ী ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তনের যোগ্য জিনিষ বলিয়া মনে করেন নাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, ব্রাহ্মণের পক্ষে বংশের প্রসিদ্ধ আদিপুরুষই গোত্র। এই আদিপুরুষ যেমন পরিবর্তিত হইতে পারে না, ব্রাহ্মণের গোত্রও তেমন পরিবর্তিত হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের গোত্রের অনুকরণে অন্যান্য জাতির যে যে গোত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও অপরিবর্তনীয় হওয়াই সম্ভব। এই অনুমান যদি অসম্ভব না হয়, তবে ব্রাহ্মণাতিরিক্ত জাতীয় কোনও লোকের পূর্বপুরুষ যে গোত্রপ্রবর্তক ঋষিকে পুরোহিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, আশ্বলায়ণের “পৌরহিত্যান্” শব্দদ্বারা সেই পুরোহিতের গোত্রই সূচিত হইতেছে বলিয়া

অনুমিত হয়। সুতরাং পুরোহিত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাহারও গোত্র পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে না। পূর্বপুরুষের আচরিত রীতিনীতির অপরিহার্যতা সম্বন্ধে আর্ষাধর্মশাস্ত্রে যে সকল বিধি আছে, সেই সমুদয়ও এইরূপ সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিতেছে।

উপরে যে রূপ বলা হইল, তাহাতে বুঝা যায়, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহ গোত্রপ্রবর্তক হইতে পারেন না। গুণকর্মপ্রভাবে ব্রাহ্মণাতিরিক্ত জাতির কেহ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিলে, তিনিও যে গোত্রপ্রবর্তক হইতে পারেন, ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত বিখ্যামিত্র ঋষিই তাহার দৃষ্টান্ত। বিখ্যামিত্র গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত লোক ব্যতীত আরও যে গোত্র প্রবর্তক হইতে পারেন, ভবিষ্যপুরাণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উপাস্ত দেবতার নামেও গোত্রের নাম হইতে পারে। ঋজিষা নামে এক ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি মিহির গোত্রীয় ছিলেন।

গোত্রঃ মিহিরমিত্যাহত্ৰতং তু ব্রাহ্মমুত্তমঃ ।

ঋজিষা নাম ধর্মাত্মা ঋষিরাসীৎপুৰানঘ ॥ ১৩৮।৩৪ ॥

ভবিষ্যপুরাণে লেখা আছে, শাকদ্বীপে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণ ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এক সময়ে শাকদ্বীপের রাজা প্রৈয়ত্রত সূর্য্যপূজা করিবার বাসনা করিয়া সূর্য্যের মন্দির নির্মাণ করিলেন এবং সেই মন্দিরে সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অভাবে পূজার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। তখন তিনি সূর্য্যের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান্ সূর্য্যদেব তাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সূর্য্যদেবের শরীর হইতে আটজন ব্রাহ্মণ প্রোদ্বৃত্ত হইলেন। এই ব্রাহ্মণেরাই প্রৈয়ত্রতের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে সূর্য্যপূজা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেবের আদেশানুসারে বংশ পরম্পরাক্রমে ইহারা সূর্য্যদেবেরই উপাসনা করিতেন। মহাপরাক্রান্ত ঋজিষা ঋষি এই সমস্ত ব্রাহ্মণ-গণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই আটজন ব্রাহ্মণের জায় ঋজিষার আদিপুরুষও সূর্য্যই ছিলেন। সূর্য্যের একটা নাম মিহির। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আদিপুরুষের নামানুসারেই গোত্রের নাম হইয়া থাকে। ঋষি ঋজিষার আদিপুরুষ যখন মিহির বা সূর্য্য, তখন তাঁহার গোত্রের নামও মিহিরই হইবে। এই স্থলে দেখা গেল, ঋজিষা ঋষির আদিপুরুষ দেবতা হইলেও তাঁহারই নামে ঋজিষার গোত্র নির্ধারিত হইয়াছে।

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে যে যে স্থলে কাহারও নামের উল্লেখ করা আবশ্যক, ঠিক সেই সেই স্থলেই তাহার গোত্রের উল্লেখ করিতে হয়। ইহাতে বুঝা যায়, ঐ ব্যক্তিকে বিশেষরূপে পরিচিত করিয়া দেওয়ার নিমিত্তই তাহার গোত্রোল্লেখের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। হরিহর শর্ম্মার নামে পিও দিতে

হইবে, কিন্তু জগতে ত কত হরিহর শর্মাই থাকিতে পারে! কত হরিহর শর্মার আত্মাই হয়ত পিণ্ডের আকাজক্ষা করিতেছে! ইহাদের মধ্যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিণ্ড অর্পিত হইতেছে? তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্তই বল্য হয় যে, অমুক গোত্রীয় হরিহর শর্মা। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এই গোত্রেও ত অনেক হরিহর শর্মা থাকিতে পারেন? সুতরাং বিশেষরূপে পরিচিত করিবার জন্ত তাহার প্রবর, পিতা, পিতামহ প্রভৃতির নাম এবং তাঁহার সহিত পিণ্ডদাতার সম্পর্কাদির উল্লেখ করা হয়। এই অনুমান যদি সঙ্গত হয়, তবে গোত্র আমাদের চিঠি পত্রের জেলা পোষ্টাফিস বা গ্রাম বাড়ীর স্থায় একটা কিছু। কিন্তু এই অনুমান কতদূর সমীচীন তাহা বলিতে পারি না।

একগোত্রে বিবাহ।

বর ও কস্তার সমান গোত্র বা সমান প্রবর হইলে বিবাহজাত সন্তানাদি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহাই স্মৃতির ব্যবস্থা। পৃথিবীর অপর কোনও জাতির মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না। কিন্তু হিন্দুর মধ্যে বিজাতির মধ্যে আছে। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কি? আমাদের মনে হয়, শোণিত সন্তানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই শাস্ত্রকারগণ এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

বর ও কস্তা যদি একই বংশের হয়, তবে তাহাদের বিবাহে একটা প্রধান দোষ এই হয় যে, বিবাহজাত সন্তানগণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে; বর ও কস্তা উভয়ে এক বংশজাত বলিয়া উভয়েরই বংশানুগত দোষ গুণ একইরূপ থাকে; সুতরাং তাহাদের যে সন্তানাদি জন্মিবে, তাহাদেরও ঐ দোষ গুণ থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু বর ও কস্তা ভিন্ন বংশীয় হইলে, পরস্পরের সংমিশ্রণে পরস্পরের বংশানুগত দোষ সন্মূহের লোপ হইতে পারে, এবং বিবাহোৎপন্ন সন্তানাদি উন্নততর প্রকৃতিবিশিষ্ট হইতে পারে। এজন্যই যাহাদের শরীরে একইরূপ রক্তের অস্তিত্ব সম্ভব, ভিন্ন গোত্র হইলেও তাহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এজন্যই মাতুলকস্তা, পিসীকস্তা, প্রভৃতি ভিন্ন গোত্রীয় কস্তার পাণিগ্রহণও নিষিদ্ধ।

শাস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কয়েক পুরুষ অতীত হইয়া গেলে, একই বংশের বর ও কস্তার মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সম্ভবতঃ যে

কয় পুরুষ অতীত হইয়া গেলে আর রক্তের সংশ্রব থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না, সেই কয় পুরুষ অতীত হইয়া গেলেই শাস্ত্রকারগণ বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন । হু'একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইচ্ছা করি । ভৃগুবংশের অন্তর্গত জমদগ্নি, বিদ, পৌলস্ত্য, বৈজভৃং, উভয়জাত, কাম্বনি ও শাকটায়ণ এই সাতটি গোত্রের মধ্যে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ ; এই সকল গোত্রের দুইটি প্রবর ; যথা ঔর্কেয় ও মারুত । আবার সেই ভৃগুবংশেরই অন্তর্গত আষ্টিষেণ, গার্দভি, কার্দমায়নি, আশ্বায়নি ও অরুপি এই পাঁচটি গোত্রের মধ্যেও পরস্পর নিষিদ্ধ ; এই সকল গোত্রের পাঁচটি প্রবর ; যথা, ভৃগু, চ্যবন, আপ্রুবান্, আষ্টিষেণ ও অরুপি । কিন্তু পূর্বোক্ত দুই প্রবরযুক্ত সাতটি গোত্রের কোন এক গোত্রের সহিত, শেষোক্ত পঞ্চ প্রবরযুক্ত পাঁচটি গোত্রের কোনও এক গোত্রের বিবাহ নিষিদ্ধ নহে । নব্যমুতি অনুসারেও এইরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ নাই । কারণ মুতি বলেন, সগোত্র-সমানপ্রবরা কন্যা অবিবাহা । যে বর কন্যার গোত্র ও প্রবর এক, তাহাদের বিবাহ নিষিদ্ধ । পূর্বোক্ত সাতটি গোত্রের কোনটির নামের সহিত, শেষোক্ত পাঁচটি গোত্রের কোনটির নামের মিলও নাই ; এবং প্রবরের মিলও নাই ; প্রথমোক্ত গোত্রগুলি দ্বিপ্রবরযুক্ত, শেষোক্তগুলি পঞ্চপ্রবরযুক্ত । সুতরাং প্রথমোক্ত গোত্রগুলির সহিত শেষোক্ত গুলির বিবাহ হইতে পারে । এইরূপে জমদগ্নি গোত্রের সহিত অরুপি গোত্রের বিবাহ হইতে পারে । কিন্তু জমদগ্নি ও অরুপি উভয়েই এক ভৃগুবংশ সন্তৃত, তথাপি তাহাদের বিবাহ নিষিদ্ধ নহে । সম্ভবতঃ এই দুই গোত্রের মধ্যে শোণিতসম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছে মনে করিয়াই শাস্ত্রকারগণ এইরূপ বিবাহ অবিধেয় মনে করেন নাই । যে সমস্ত গোত্রের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে বলিয়া শাস্ত্রকারগণ মনে করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহাদের সকলেরই একইরূপ প্রবর করিয়া সমান প্রবরে বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ।

বিবাহের ব্যবস্থা প্রদানকালে শাস্ত্রকারগণ সর্বদাই রক্তের সংশ্রবের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন । সমান গোত্র ও সমান প্রবরে বিবাহের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে আমরা এইরূপ দৃষ্টির পরিচয় পাইয়াছি । অগ্রজও পাণ্ডয়া যায় । সপিণ্ড সমানোদক, পিতৃপক্ষে, মাতৃপক্ষে, পিতৃ মাতৃ বন্ধুপক্ষে যে কতগুলি সম্পর্কে বিবাহ নিষিদ্ধ আছে, তাহাতেও রক্তের সংশ্রবের দিকে শাস্ত্রকারদের তীক্ষ্ণ

সগোত্রে বিবাহ নিষেধ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, যে সময়ে এই সমস্ত শাস্ত্রাদি প্রণীত হইয়াছিল, সেই সময়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রথা অনুসারে সমস্ত সগোত্রীয় লোকগণই একত্রে বাস করিত যাহারা একত্রে বাস করে, তাহাদের যৌনসংস্রব সম্বন্ধে একটা কঠোর প্রতিবন্ধক না থাকিলে, নৈতিক জীবনের অবনতির আশঙ্কা আছে; একত্রেই শাস্ত্রকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন—

অসগোত্রাচ যা পিতুঃ।

সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্মানি মৈথুনে ॥

“যে কণ্ঠা পিতার সগোত্রা নহে, বিবাহে ও মৈথুন কর্ত্তে তাদৃশী কণ্ঠাই দ্বিজাতিদিগের প্রশস্ত।” আরও বলিয়া গিয়াছেন,—

সমানগোত্রপ্রবরাং সমুচ্চাছোপগম্য চ।

তস্তামুৎপাত্ত চাণ্ডালাং ব্রাহ্মণ্যাদেবহীয়তে ॥

যদি কেহ সমান গোত্রা এবং সমান প্রবরা বিবাহ করিয়া তাহাতে গমন এবং সন্তান উৎপাদন করে, তবে তথাবিধ সন্তান চণ্ডাল সদৃশ হয় এবং তাদৃশ বিবাহকর্ত্তা ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হয়।

অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, যাহারা একত্রে বাস করে, তাহারা যদি জানে যে, তাহাদের ছুইজনের কখনও বিবাহ হইতে পারিবে না, তাহাদের মধ্যে কোনওরূপ ইচ্ছিয় সংস্রব ঘটিলে, উক্ত বিধানানুসারে তাহাদিগকে কঠোর সামাজিক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইলে বাল্যকাল হইতে তাহাদের মনে কোনওরূপ আসক্তি জন্মিয়া পরস্পরের নৈতিক জীবনের হেয়তা সাধন করিবার সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সাংস্বেবের উক্তি একেবারে উপেক্ষণীয় নহে; কিন্তু ইহা অপেক্ষা বক্তের সংস্রবের কথাই আমাদের নিকটে অধিকতর সমীচীন মনে হয়; এবং ইহা শারীর-বিজ্ঞানেরও অনুমোদিত।

যাহা হউক, আমরা দেখিয়াছি, এক ভৃগু বংশে জন্ম হইলেও, জমদগ্নি গোত্রের সহিত অরুপি গোত্রের বিবাহ হইতে পারে। জমদগ্নির পৌত্রীর সহিত অরুপির পুত্রের বিবাহ হইলে তাহা নিন্দনীয় হইবে না।

মনে করুন যেন বংশের আদি পুরুষ ভৃগু হইতে জমদগ্নি পঞ্চাশ পুরুষ অন্তর; এবং অরুপি যেন অন্য শাখায় সত্তর পুরুষ অন্তর। এখন, যদি জমদগ্নি

গোত্র হইত না ; এবং ভৃগু ও জমদগ্নির মধ্যে যে সকল গোত্রপ্রবর্তক ঋষি জন্মিয়াছিলেন, যদি তাঁহাদের কাহারও নামেই নূতন গোত্র না হইত ; সেইরূপ ভৃগু ও অরুপির মধ্যবর্তী ঋষিদিগের নামেও যদি কোন নূতন গোত্র না হইত, তাহা হইলে ঐ সমস্ত ঋষিগণের, এবং জমদগ্নি ও অরুপির—ইহাদের সকলেরই তাহাদের প্রসিদ্ধ আদি পুরুষ ভৃগুর নামে ভৃগু গোত্র হইত । তাহা হইলে, ভৃগু, জমদগ্নি, অরুপি এবং ভৃগুবংশীয় অন্যান্য ঋষিগণের পরম্পরের এখন যে সম্বন্ধ, তখনও ঠিক সেই সম্বন্ধই থাকিত ; তাহার কোনওরূপ ব্যতিক্রম হইত না । জমদগ্নি এখন যেমন ভৃগু হইতে ৫০ পুরুষ নীচে, তখনও ৫০ পুরুষ নীচেই থাকিতেন । অরুপি এখন যেমন ভৃগু হইতে সত্তর পুরুষ নীচে, তখনও সত্তর পুরুষ নীচেই থাকিতেন । তাঁহারা এখন যাহা আছেন, ঠিক তাহাই থাকিতেন । এমতাবস্থায় যদি জমদগ্নির পৌত্রীর সহিত অরুপির পুত্রের বিবাহ হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, স্তারতঃ কোন দোষই হইত না । যে উদ্দেশ্যে সমান গোত্রা ও সমান প্রবরা কন্তার বিবাহ নিষিদ্ধ, এই বিবাহে সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকিত । অথচ বংশের আদি পুরুষের নামে বর ও কন্যা উভয়েরই এক ভৃগু গোত্র হইত । এমতাবস্থায় স্বগোত্রে বিবাহ দূষণীয় হইবে কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয় ।

তাপিতের উচ্ছ্বাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদেরকে জানাইয়াছেন যে, সমাজে তাপিতের উচ্ছ্বাসের সমালোচনা ও বিনামূল্যে বিতরণের কথা প্রকাশিত হইবার ফলে প্রায় পাঁচ শতাধিক ব্যক্তি ঐ পুস্তক খানি পাইবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ব্যক্তিই ডাক টিকিট পাঠান নাই তিনি নিভ হইতে ডাক ব্যয় করিয়া বহুসংখ্যক পুস্তক তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, এখনও বহু ব্যক্তি ঐরূপ পত্র লিখিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে এক্ষণে যাহাদিগের উক্ত পুস্তক আবশ্যক হইবে তাঁহারা যেন পত্র মধ্যে অর্ক আনার ডাক টিকিট পাঠাইয়া দেন ।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ সাল।

৫ম বর্ষ—২য় সংখ্যা।

সচিত্র মাসিক পত্র।

সমাজ

সম্পাদক—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ।

বর্তমান সংখ্যা ইহাতেই

বেদান্ত ভাষ্য,

বৌদ্ধধর্ম

এবং চন্দ্রশেখর বাবুর

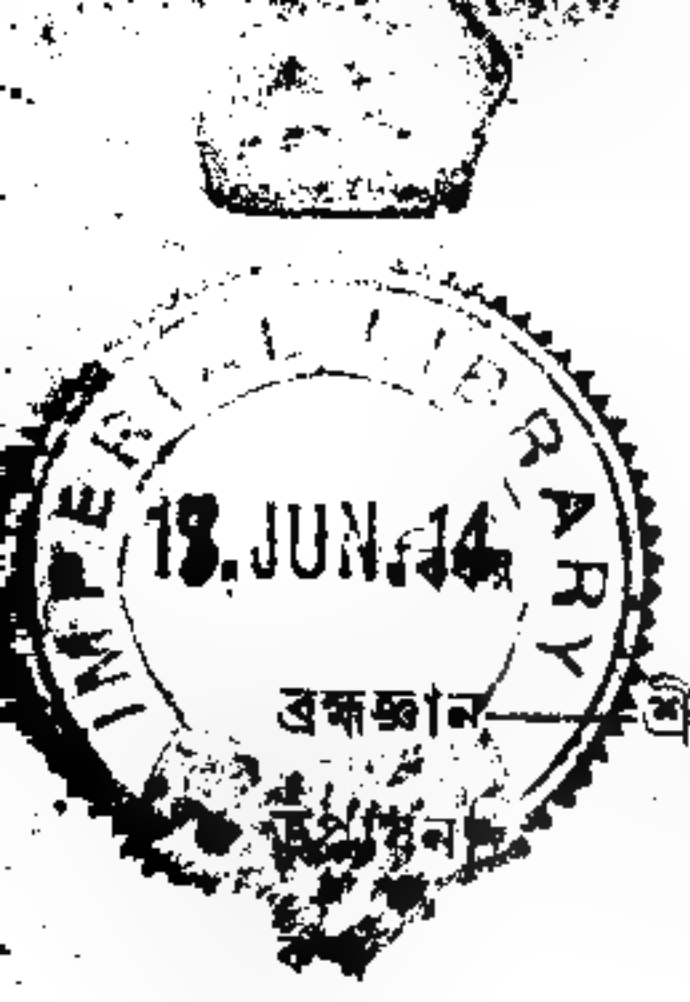
“কর্ম”

প্রকাশিত ইহতে আরম্ভ হইল।

সমাজ কার্যালয়।

৭১নং শাখারিটোলা লেন,
কলিকাতা।

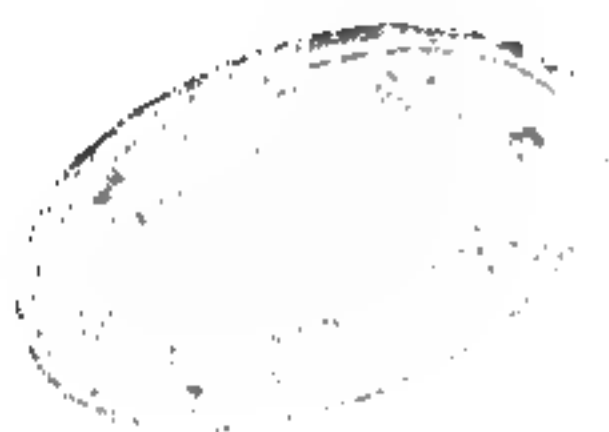

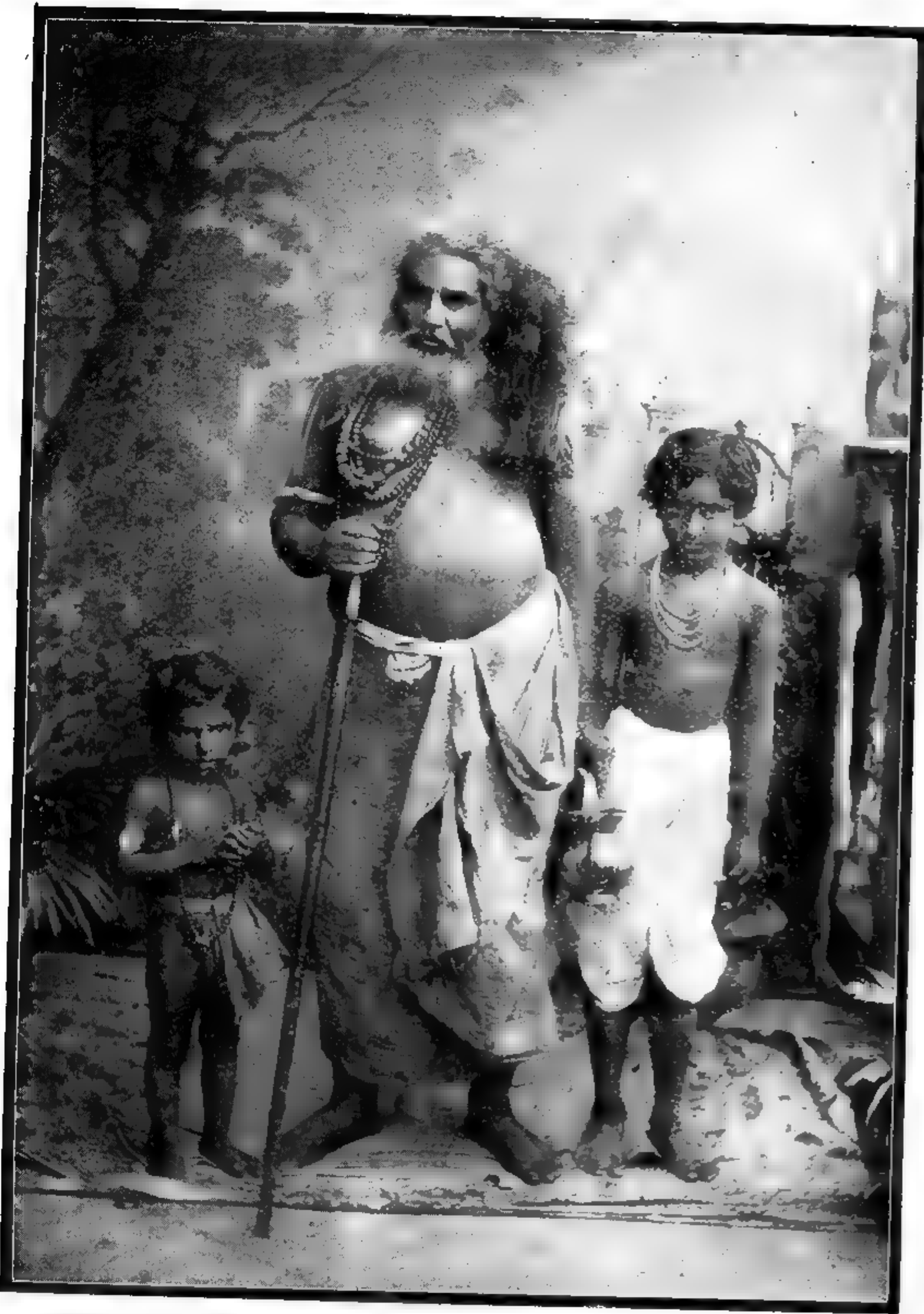
সূচী ।

ব্রহ্মজ্ঞান	শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	...	পৃষ্ঠা
উপনিষদ	.. রামসহায় কাব্যতীর্থ	...	...	৩৩
	.. চন্দ্রশেখর সেন, ব্যারিষ্টার	...	...	৩৫
গ্রন্থ পরিচয়	...	...	...	৩৯
বৌদ্ধধর্ম	.. মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ	...	...	৪৬
বেদান্ত ভাষ্য	ত্র	...	...	১৪১-১৪৮
				৩১১-৩১৮

বিজ্ঞাপন ।

সুপ্রসিদ্ধ ভূপর্ষাটক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার মহাশয় কৰ্ম্মশাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় অভিজ্ঞ পুরুষ, তাহা বিদ্বজ্জনসমাজের অবিদিত নাই। তিনি আজ দুই বৎসর কাল যাবত থিয়সফিক্যাল সোসাইটী ও কলিকাতার অষ্টাশ্র স্থানসমূহে কৰ্ম্ম সম্বন্ধে যে সমৃদ্ধ চিন্তাকৰ্ষক বক্তৃতা প্রদান করিয়া আসিতেছেন ও এখনও করিতেছেন, তাহাই প্রবন্ধাকারে সমাজের বর্তমান সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। কৰ্ম্মের রহস্য, পরলোক তত্ত্ব, কোন্ কৰ্ম্মের কোন লোকে কি প্রকার গতি, তাহার ভোগ, ভোগকাল এবং ভোগান্তে পুনরায় দেহধারণ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি জটিল রহস্য যাহা সাধারণ মানব মনে স্বতঃই উদয় হয়, কিন্তু সহজে কোন সুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না এবং তজ্জন্ত নানারূপ সন্দেহসঙ্কুল চিন্তে যনুশ্র নিজ কর্তব্য অবধারণ করিতে সক্ষম হয় না, কৰ্ম্মবীর চন্দ্রশেখর ঋবু পৃথিবীর সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বহু আয়াসে তত্ত্ব দেশের ধর্ম্ম এবং কৰ্ম্ম শাস্ত্র অনুশীলন করিয়া পরীক্ষান্তে যে সার সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই বিশদরূপে সকলের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ যোগ্য পরীক্ষা অতি সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে। ভরসা করি, সমাজের পাঠকবৃন্দ তাহার এই অপূর্ব সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিশেষ তৃপ্তি এবং অসীম উপকার লাভ করিবেন।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ।
দৌহিত্র ।

বালক দেবকুমার ।

“উদারচরিতানাস্তু বহুধৈব কুটুম্বকম্ ।”

Vol. V.
NO. 2.

(আবেদন ১০ম মণ্ডল ১২৫ নম্বর)

(2)

অংকুশ ধ্বির কল। বাগ্গেবী বাহার নাম
 “আমি ব্রহ্ম” করেন প্রচার।
 সে জানে বলেন সত্যী, বাহে গণিছেন রাধা!
 “আমি কৃষ্ণ”—কৃষ্ণ প্রাণাধার ॥

(2)

বসুগণ ক্ষত্র সন্ধে,
আমি করি বিচরণ
আর ফিরি বিশ্বদেব সনে ।
আদিত্য-নিকর, মিত্র,
অনল বক্রণ ইন্দ্র
অশ্বিনীযুগে রেখেছি ধারণে ॥

(୭)

নিপীড়িত সোমরস,
হই, পৃথা আমি সর
ভগদেবও করি ধারণ ।
হবিদাতা যজ্ঞমান,
সোমরস করে বলে
ধরি আমি তারি তরে ধন ॥

(৪)

অগত ইন্দ্রী আমি,   ভুক্তি আমি বক্তৃতা
সাক্ষাৎ আমিই ব্রহ্ম জান ।
যজ্ঞাই দেবতা মাকে,   মুখ্য আমি এই বিধে
বহুভাবে মোর অবস্থান ॥

(৫)

প্রাণিগণ মাঝে আমি,   প্রবিষ্ট হইয়া থাকি
দেবগণ মোরে নানা স্থানে—
সন্নিবেশ করে সদা,   অস্তিত্ব পাইতে সম
স্থির ধীর মহাযোগ ধ্যানে ॥

(৬)

ভোজন করেন যিনি,   আর করেন দর্শন
খাস প্রখাস ব্যক্তি-প্রবণ ।
আমারি সাহায্যে তিনি,   সদাই শক্তি পান
(আমিই) অন্তর্যামী হয়ে জীবগণ ॥

(৭)

যে ব্রহ্মের নিত্য সেবা,   সদা করে দেব নরে,
এই মম সেই ব্রহ্ম কথা ।
আমি করিলে বাসনা,   মুহূর্ত্তে করিতে পারি,
মহাজ্ঞানী আমি ও হুমেধা ॥

(৮)

ব্রহ্মহন্যী শত্রুচর   আমিই বিনাশ করি,
ব্রহ্মের ধর্ম করি বিকৃত ।
যুদ্ধ করি জীব তরে,   আমি দুলোক দুলোকে
অন্তর্যামী রূপেতে ব্যাপ্ত ॥

(৯)

বিরূপের মূর্ত্তাসম,   পিতৃরূপ ও আকাশ
হর্ষে আমি করেছি প্রসব ।
কারণ সমুদ্র মাঝে   ধীরুত্তি চৈতন্য শক্তি
যোনি মোর বলিতেছে সব ॥

(১০)

এরূপে বিশ্ব ভুবন   প্রবেশ করিয়া আমি

নানা ভাবে করি অবস্থান ।

স্বাভাবিক দেহে মম,   স্বর্গলোকে ল্পর্শ করি,

স্বর্গে মর্তে সবে মোর স্থান ॥

(১১)

স্বপ্নান জীবার কালে,   নিখিল ভুবন ভরে

বাহু লম্বাই প্রবাহিত ।

দ্যালোক কলোক উহা,   করিতেছে অতিক্রম

মহিমা মম অধিক এত ।

(১২)

সদা মোহ ঘোরে মন,   অচেতন রহিবে কি

জাগ, হের, চৈতন্য বিকাশ ।

ধ্যানে চিত্ত দিবানিশি,   এ বিশ্ব কাহার লীলা,

ঋষিবাক্যে রাখিয়ে বিশ্বাস ॥

ঐদ্বিজেন্দ্রনাথ ষোড়শ

উপাসনা ।

(শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ) ।

“আত্মতোষোপাসীত” আত্মার উপাসনা বিহিত । আত্মজ্ঞানে সর্ববিষয়ক জ্ঞান, আত্মপ্রাপ্তিতে সর্ববিধ প্রাপ্তি, আত্মস্থখে যাবতীয় সুখ । আত্মা বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ, বিশ্বপ্রপঞ্চ কার্য্য । একমাত্র সূক্তিকা জ্ঞান হইলে মট শরাবাদি আর গৃথক্ করিয়া জানার আবশ্যক করে না ; আত্মজ্ঞান জন্মিলে বিশ্বজ্ঞান আপনিই আরম্ভ হইয়া পড়ে । “আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমেতদ্ বিজ্ঞাতং ভবতি” এই আত্মা বিবর্তিত বা পরিণত হইয়াই বিশ্বাকার ধারণ করিয়াছে— অতএব আত্মপ্রাপ্তি অর্থে সর্বপ্রাপ্তি । “সর্বমাত্মময়ং জগৎ” আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই ; তাহা হইলে কাহার জ্ঞান কাহার প্রাপ্তি হইবে ?

আত্মস্থ—আত্মানন্দ । সকল আনন্দই সেই আত্মানন্দের আভাস ; সেই মহাসাগরোপমের জলকণা মাত্র ।

কোনপ্রকার ভেদ থাকিলে অভেদ বা তাদাত্ম্য অশ্রেনা ; তাদাত্ম্য না করিলে প্রকৃত রসাস্বাদও হয় না । ব্যবধান রসাস্বাদের বিঘ্নকর । যে কোন প্রকার রসের প্রকৃত আনন্দন করিতে হইলে রস বিষয়ের সহিত তাদাত্ম্য আবশ্যক করে । এই তাদাত্ম্যই কাব্যে তন্ময়তা । এই অভেদই অদ্বৈত । আত্মজ্ঞান স্ব স্বরূপজ্ঞান, মোক্ষ আত্মার বতঃসিদ্ধ অবস্থা, আত্মজ্ঞানে অবিচ্ছিন্নসভাবী—এ সকলের মূলীভূত ঐ অদ্বৈত বা অভেদ ।

বৈতবাদী অদ্বৈতবাদী সকলেই অভেদের উপাসক । অদ্বৈতবাদী অভেদ পারমার্থিক, ভেদ আরোপিত বলেন, বৈতবাদী ভেদ পারমার্থিক, অভেদ চিত্তরিতব্য বলেন, ইহাই পার্থক্য । জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মানন্দ গোপীদিগের অহেতুকী ভক্তিজনিত সুখ একই প্রকার । বৈষয়িক সুখমাত্রেই দুঃখমিশ্র অন্ন ও কণিক । পরমার্থ সুখ মাত্রেই নিত্য অতুল্য, অদ্বৈত ও বৈতবাদীর পরমার্থ সুখে ভোক্তার স্বাতন্ত্র্য লোপ একে উভয়ই সমান । গোপিকাদের কৃষ্ণ প্রেমে লজ্জা, শালীনতা, কুলধর্ম, সংস্কার—এ সমস্ত কোন ব্যবধানই রচনা করিতে পারে নাই । নহিলে গোপীরা তমালে কৃষ্ণের বর্ণ, যমুনা তরঙ্গ-কাক-লীতে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি, নয়ন সম্মুখে কৃষ্ণরূপ সর্বদাই দেখিত কেন ? তবে যে দুঃখ পাইত, তাহার কারণ,—ঐ অভেদ সর্ব সময়ে বলবান্ থাকিত না ; সেই তন্ময়তা বিচ্ছিন্ন হইত । জ্ঞানীরাও নির্বিকল্প সমাধির পর বৈতরাণ্যে আসিতেন, তখন ব্রহ্মানন্দলাভ ঘটিত না । এই অভেদটি অবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সেব্য-সেবকভাব ভক্ত-ভগবদ্ভাব বা দাস্ত প্রভৃ সবক জ্ঞানীরা ভাল বাসিতেন না । তখন “সদানন্দরূপঃ শিবোহহং” ভাব । “তত্ত্বমসি” তুমি ব্রহ্ম এইটি যদি চিত্তরিতব্য মাত্র হয়, তাহা হইলে অভেদের বল থাকিবে না, ভেদও ভেদমূলক ব্যবধান অপরিহার্যই থাকিবে । চিরসুখ স্বরূপ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত জন্মে না । মোক্ষ স্বর্গাদিবৎ আগতক হইলে তাহার নাশাপত্তি রহিত করিবে কে ? বৈত ও অদ্বৈত মুক্তিলাভে প্রভেদ যথেষ্ট থাকিলেও মূলীভূত তাদাত্ম্য উভয়তাই প্রয়োজনীয় ।

এই অভেদজ্ঞানই ব্রহ্মবিজ্ঞার বিষয় । ইহাই উপনিষদ্-বেদ ও স্বামুভবনীয় । যিনি “আত্মানমেবাবোৎ” আত্মাকে জানিতে পারেন, তিনিই

ঔপনিষদিক বা বেদান্তী তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মবাদী। আমি ভিন্ন, শব্দাদি বিষয় ব্রহ্মভিন্ন, শব্দাদি আমাদের গ্রাহ্য বিষয় ও ভোগ্য—এই সকল ভাবই ভেদজ। এই ভেদমূলক অজ্ঞানের রাঙ্কোই অভিমান লক্ষ্য। সঙ্কোচ স্বার্থপরতা। যিনি অধৈত অভয় জানেন—তাঁহার ভয় কাহা হইতে? শোচ্য কে? শোকই বা কি? অতএব এই একমুখ জ্ঞানই উপাসনার চরম আকাজিক বিষয়। নানাজ্ঞান অকর্তব্য। নানাতদর্শী জন্মমৃত্যুলক্ষণ সংসারে গত্যাত করিতে বাধ্য হয়।

“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি য ইহ নানৈব পশুতি” যাহারা একবাক্যকে নানা দেখে তাহারা মৃত্যু হইতে মৃত্যু লাভ করে।

কারণ ও কার্যভেদে উপাসনা দ্বিবিধ। কারণ-উপাসনাই আখ্যোপাসনা। এইবার কার্যোপাসনার কথাই বলি। কার্য দ্বিবিধ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। ব্যক্ত—এই দৃষ্টমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। অব্যক্ত—শক্তি। শক্তির আত্মভূত কার্য—এই কারণে সর্বত্র শক্তিকে পৃথক করিয়া গণনা করা হয় নাই। শক্তি ব্রহ্মেরই শক্তি। যখন শক্তি ও শক্তিমানে—অভেদ অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির মত। শক্তি সিন্ধুকা—মায়া। ইচ্ছা ইচ্ছাময় একই। দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি ব্রহ্মশক্তি। আমরা শক্তি ত্যাগ করিয়া—শক্তিমানের শক্তিমানকে ত্যাগ করিয়া শক্তির কল্পনা করি মা।

“জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ” ইহাই ব্রহ্মগায়ত্রী, হরগৌরী, লক্ষ্মীনারায়ণ।

কারণ—ব্রহ্ম, কার্যের আত্মভূত অব্যক্ত শক্তি, ব্যক্ত—কার্য। (শক্তি ও কার্য উভয়ই কার্য) এই কার্যোপাসনার নাম প্রতীক। প্রত্যচ শব্দের অর্থ অভিমুখবর্তিতা। অশব্দ অঙ্গার্শ ব্রহ্ম চিন্তাগম্য করিবার জন্য একটি আলম্বন গ্রহণের আবশ্যক। এই আলম্বনার্থ গৃহীত অভিমুখীভূত আলম্বন বস্তুই প্রতীক। যেমন প্রাণোপাসনা, প্রকৃতি উপাসনা প্রস্তরময়ী বা মৃন্ময়ীর পূজা।

এক্ষণে সংশয় হয় যে, “মূর্তি পূজা যদি প্রতীক, তবে ত উৎকৃষ্ট কল্প নহে। আর মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি য ইহ নানৈব পশুতি” মুক্তিলাভ ঘটা দূরের কথা, জন্মইত অপরিহার্য”। এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রতিমা বা প্রাণোপাসনাদি উৎকৃষ্ট কল্প ত নহেই। তবে নানাতদর্শিতা দোষ আসিতে

পারে না ; কারণ উপাসকের যদি এই বিশ্বাস থাকে ঈশ্বর এক ও সর্বব্যাপী । আমাদের বিচ্ছিন্ন সান্ত চিন্তাশক্তি এই স্বরূপের ইয়ত্তা করিতে পারে না বলিয়াই আলম্বন স্বীকার । উপাসকানাং কার্যার্থঃ ব্রহ্মণো রূপকল্পনা । তাহা হইলে নানাত্ব দর্শিতা দ্রোষ হইবে কেন ? যদি উপাসক বুঝে যে, কৈলাস বা বৈকুণ্ঠ ব্যতীত ঈশ্বর অস্তিত্ব নাই বা এই মূর্তি ব্যতীত অস্ত্র কোন মূর্তি ঈশ্বরের নাই বা মূর্তিই তাঁহার স্বরূপ, তবেই সেই উপাসক ভ্রান্ত । একই অগ্নিকে কখন বাড়বাগ্নি কখন বনাগ্নি কখন বা উদরাগ্নি বলিয়া ব্যবহার নানাত্ব দর্শনের পরিচায়ক নহে ।

উপাসনা তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা আমরা প্রথম নিগূণোপাসনা, দ্বিতীয় তটস্বরূপোপাসনা, তৃতীয় কার্যস্বরূপ প্রকৃতি উপাসনা । প্রতিমাপূজাও এই তৃতীয় স্তরের অন্তর্গত ।

উপনিষদে নিগূণতত্ত্ব, বেদ ও উপনিষদেও সগুণ ও প্রকৃতি-উপাসনাতত্ত্ব বিবৃত আছে । “আত্মোভ্যোপাসীত” নিগূণোপাসনার কথা । “অন্নাত্ত্ব যতঃ” “মাদ্বিনন্ত মহেশ্বরঃ” তটস্বরূপের কথা । প্রকৃতি-উপাসনার ব্যাপার বৈদিক কালে খুবই প্রচলিত ছিল । এক্ষণে প্রতিমা পূজা ঐ প্রকৃতি উপাসনার স্থান অধিকৃত করিয়াছে । এই কার্যোপাসনা যে প্রতীকোপাসনা, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

কাহারও কাহারও মতে ব্রহ্মস্বরূপের উপাসনাই হইতে পারে না । ব্রহ্মজ্ঞান — “ভূতেভূতে ব্যবহিত” আত্মজ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু স্বরূপোপাসনার সম্ভাবনা নাই । ধ্যেয় বস্তুতে ধ্যাতার সন্তাত্তিক আরাধনাই উপাসনা । ধ্যানই উপাসনার প্রধান অঙ্গ । সেই ধ্যানই ত ধ্যেয় বস্তুতে চিন্তের একাগ্রীকরণ । এই ধ্যান করিতে হইলেই আকারের আবশ্যক । আকার না থাকিলে কাহার চিন্তা হইবে ? সূর্য আকাশ বায়ু বা ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতা ব্যতীত চিন্তনীর কি আছে ? মানব সান্ত পরিচ্ছিন্ন চিন্তা লইয়া কখন অমূর্ত নিরাকার চিন্তা করিয়াছেন ? তবেই ধ্যানের অস্ত্র আলম্বন গ্রহণীয় । ধ্যেয় ধ্যাতৃভেদ, উপাস্ত উপাসক পার্থক্য ব্যতীত উপাসনাই হয় না । ভেদজ্ঞান ব্যতীত উপাসনার সম্ভাই নাই । অবেদজ্ঞান আকাজক্ষণীয় হউক, উপাসনা ভেদমূলক । জীব ব্রহ্ম অভেদজ্ঞান অনিলে “কা কেন কমুপাসীত” কে কাহার কি অস্ত্র উপাসনা করিবে ? উপাসনা যাহারই আরাধিতের উপরে । ভূতভগত

চৈতন্যোপাধিক,—তাহা হইলে উপাসনা উপাধিক। “আত্মার অভিমুখবর্তিতা নাই কাজেই প্রতীক নাই” ইহা মানা যায় না। যখন জগৎ তাহার কার্য। কারণই কার্য্যাকারে পরিণত—তখন কার্য্যের উপাসনায় কারণোপাসনাই হয়। কারণের ব্যক্ত অবস্থা কার্য্য; মৃত্তিকার ব্যক্তাবস্থা ষটাদি।”

কোন কোন নিরাকারবাদী বলেন—“ব্রহ্ম বা আত্মা নিরাকার অরূপ। আকার বা রূপ সাবয়বের হয়। ব্রহ্ম বা আত্মা নিরবয়ব। সাবয়ব হইলে অবয়বের ক্ষয়বৃদ্ধি অবশ্যস্বাভাবী—তাহা হইলে অনিত্যত্ব দুর্ব্বার হইয়া উঠে। সেই আত্মার রূপ বা আকার কল্পনা মাত্র। যাহা কাল্পনিক তাহা মিথ্যা। সেই আকার বা রূপ কল্পনা করিয়া যে উপাসন—তাহা মিথ্যা। তাহা দ্বারা নিত্যবস্তুর লাভ করা যায় না। অনিত্য দ্বারা নিত্য বস্তু কি কখন লাভ হইতে পারে? নিরাকার উপাসনা কঠিন, সাকার বা মূর্ত্তিপূজা সহজ—তাহা বলিয়া সত্য ত্যাগ করিয়া মিথ্যার আশ্রয় লইলে কি হইবে? আত্মা সর্বব্যাপক, ভূতে ভূতে ব্যবহৃত—এই স্বরূপ তত্ত্বের আলোচনা করাই কর্তব্য। ভেদজ্ঞান এই স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া আছে, তাহার দূরীকরণার্থ অমূল্যলন না করিয়া ভেদজ্ঞানের প্রশংসা দিলে কি ফল? অবিজ্ঞা গ্রন্থি কাটাইলে সংস্বরূপ উপলব্ধ হইবে। মেঘ সরিয়া যাইলেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মজ্যোতির স্ফুরণ হইবে।

ক্রমশঃ।

কর্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা।

(শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন, বার-এট-ল)

—•••—

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে দর্শনশাস্ত্রাদির অমূল্যলন সম্বন্ধে ভারত যে শ্রেষ্ঠ, ইহা অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিককেও বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। মানব জীবনের রহস্য ভেদ করিবার প্রয়াস আমাদের প্রাচীন ঋষিরা যেরূপ করিয়া গিয়াছেন, সে রূপ কোন দেশের মনীষিগণের দ্বারা কৃত হয় নাই একথা বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। এবং তাহার যে ঐ বিষয়ে সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনরূপ কারণ দেখা যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে বলেন যে, ভারতীয় দর্শনকার সকলেই

অশিববাদী (pessimistic) ছিলেন। বাস্তবিক আমাদের ষড়দর্শন এবং বৌদ্ধ জৈন শাস্ত্রাদিতে ভূয়োভূয় একথা প্রচার করা হইয়াছে যে, সংসার দুঃখময়। এখানে দুঃখ বলিয়া যাহা কিছু আমরা জানি, তাহা দুঃখ তা বটেই প্রত্যুত, যাহাকে সুখ বলিয়া আমরা গণনা করি এবং প্রীতির উদ্দেশে যাহার পশ্চাতে ছুটিয়া থাকি তাহাও দুঃখের কারণ। বেহেতু সেগুলির আহরণে ক্লেশ, সংরক্ষণে ক্লেশ, পাছে চলিয়া যায় এই ভাবনাতেও ক্লেশ এবং তথাকথিত দুঃখের অবসানেও আত্যাত্তিক ক্লেশ ভোগ হইয়া থাকে। অতএব সামগ্রিক ভাবে দুঃখের অবসান, যাহা আমরা এ সংসারে মধ্যে মধ্যে সন্তোষ করিয়া থাকি, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া আত্যাত্তিক দুঃখ নিবৃত্তির বা চির-কালের জন্য দুঃখের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া কি উপায়ে সম্ভব, সেই বিষয়েরই সম্যক আলোচনা করিয়া তাহার নির্দ্ধারণে আমাদের ঋষি মুনি ও মহাপুরুষ-গণ যত্ন পাইয়া সফলকাম হইয়াছেন।

সংসার দুঃখের আলয়, শুধু যে তাঁহারাই একথা বলিয়া গিয়াছেন এমন নহে। আমার বোধ হয়, প্রাচ্য জগতের অধিকাংশ দ্রষ্টারই (seer) এই মত। মুসলমানেরাও বলেন যে, সুখের পরব ইদ একদিন মাত্র স্থায়ী আর শোকের পরব মহরম দশদিন কাল ব্যাপী। এই অল্পপাতে আমরা সংসারে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। আমাদের চরম দর্শন বেদান্ত বৈজ্ঞানিক ভাষাতে স্মৃষ্টি মহাকারে একথা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অজ্ঞান বা অবিজ্ঞাই আমাদের সকল প্রকার দুঃখের একমাত্র কারণ; এবং ইহাও উক্ত দর্শনের দ্বারা নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, ব্যবহারিক জগতের একমাত্র ভিত্তিই অবিজ্ঞা, সুতরাং ব্যবহারিক জগতের যে সমস্তই দুঃখময়, তাহা আর পাশ্চাত্য জগতকে বুঝাইতে বেশী কষ্ট হইবে না। তাঁহার। যদি একটু প্রণিধান করিয়া মানব জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন, দেখিতে পাইবেন যে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময়ই জীব দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। "Life is not worth living"—জীবিত থাকায় কোনই লাভ নাই, একথা তা ইউরোপীয় দার্শনিকদেরই। ইউরোপ খণ্ডের অবস্থা সম্যক পর্যালোচনা করিয়া যাহারা দেখিয়াছেন যে, মানবজীবনে এমন কোন সুখ ভোগ হয় না যাহার জন্য এত বেগ পাইয়া প্রাণধারণ করা প্রয়োজনীয়, সেই শ্রেণীর দার্শনিকগণ এই তথ্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ক্ষণজন্মা মনীষী হার্বার্ট স্পেন্সার

সমাজ—

গৌরক্ষপুরের অভ্যাসী যোগী

স্বামী গঙ্গানাথ।

উহাদের মধ্যে একজন প্রধান। তাহা হইলেই দেখা গেল, অশিববাদ আমাদের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে।

সভ্যভাব্য ও শিষ্ট কোন ব্যক্তি যদি সরলভাবে বলিতে পারেন যে, জন্ম জগতের সুখাদি ভোগ করিয়া তিনি সংসারে সন্তুষ্ট চিত্তে বিরাজ করিতেছেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইতে যে, তিনি মোহের নেশার ঘোরে একরূপ অসাড় ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। এ সংসারে যিনি যত ঋদ্ধি সম্পন্ন হউন না কেন, যত প্রকার ভোগ বিলাসের মধ্যে নৃত্যকুর্দন করুন না কেন, একথা তিনি কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, অরা ব্যাধি শোক আদির একটীও তাঁহাকে কখনও আক্রমণ করে নাই বা করিতে পারিবে না। পূর্বে যত কিছু সুখ ভোগ করিয়া থাকি না কেন, যখন জ্বিতাপের একটীও আসিয়া আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে, তখন সুখগুলি দীর্ঘকাল ব্যাপী হইলেও তাহাদিগকে একেবারেই ভুলিয়া যাইতে হয়, এবং বর্তমান তাপজনিত ক্লেশকেই যেন জন্মের সঙ্গী বলিয়া মনে হয়। তবেই বুঝিতে হইবে যে, দুঃখের প্রাবল্য আমাদেরকে যে পরিমাণে অভিভূত করে, ভোগ বিলাস আমাদেরকে সে পরিমাণ সুখ দিতে পারে না। আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাতে ইহা লিপিবদ্ধ আছে যে, বিশেষ দুঃখ ক্লেশের দিন আমরা যে ভাবে স্মরণ করিয়া বারংবার উল্লেখ করি, সুখের সময়গুলির ছাপ আমাদের হৃদয়ে সে ভাবে থাকে না। যদি জীবনের কোন দিন কোন বিপদে পড়িয়া বা অনাহারে ক্লেশ পাইয়া থাকি, তাহা কখনই ভুলি না, কিন্তু কত দ্রুত দুঃখ ছানা নবনীতাদি উপাদেয় সামগ্রী জীবনে কতবার আহাৰ করিয়াছি, সে কথা স্মৃতিপটে নাই বলিলেই চলে। অবশ্যই ইহার সমীচীন কারণ অন্বেষণ পাওয়া যায়, সে বিষয়ে এখানে কোন উল্লেখ নিম্প্রয়োজন।

এখন দেখা যাউক, কি কি উপায়ে আমরা দুঃখের হাত এড়াইতে পারি। আমাদের দর্শন—বেদান্ত, যাহাকে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ অধুনা Ultimate Science বা চরম বিজ্ঞান নামে অভিহিত করিতেছেন, তিনি ত এক কথায় সারিয়া দিলেন যে, আত্মজ্ঞান ভিন্ন জীবের দুঃখনিবৃত্তির আর কোনও উপায় নাই। সেই আত্মজ্ঞান লাভের জন্ত যত্নসম্পত্তি উপার্জন একান্ত আবশ্যক। * প্রকৃত পক্ষে সাধন চতুষ্টয় মধ্যে এই সাধনটী বিশেষ কষ্টসাধ্য;

* শম, দম, প্রজ্ঞা, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধান।

কেন না ইহারই উপরে আর তিনটি সাধন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে । পরন্তু এই সাধন কি কি উপায়ে ব্যবহারিক জগতে আমরা সম্পাদন করিতে পারি বেদান্ত সে বিষয়ে বিশেষভাবে কিছু বলেন নাই, বলিবার প্রয়োজনও হয় নাই । আমাদের কর্মশাস্ত্র বাহা আমাদেরই খাস সম্পত্তি, পৃথিবীর আর কোন দেশের লোক যাহার সম্বন্ধে সম্যকরূপে অজ্ঞ, কেবলমাত্র সেই কর্মশাস্ত্রই এ বিষয়ে আমাদেরকে পথ দেখাইতে প্রস্তুত । আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আহার নিদ্রা উত্তমাদি বাহা কিছু আমরা করিয়া থাকি, তাহার কোনটি কি প্রকারে করিলে কিরূপ ফল হয় এবং সেই ফল দ্বারা আমাদের কতদূর উন্নতি বা অবনতি ঘটয়া থাকে, তাহা বৈজ্ঞানিক হিসাবে বুঝাইয়া দিতে ভারতের এই অমূল্য সম্পত্তি কর্মশাস্ত্রই সমর্থ ।

কর্মশাস্ত্র বলেন যে, বিশ্বসংসারের যাবতীয় বিধান যেমন ঈশ্বরের মহাশক্তির প্রকাশমাত্র ; সুতরাং কর্মবিধানও ঠিক তাই । কিন্তু হুঃখের বিষয় জড় জগতের নিয়মাদি যেমন আমরা অলঙ্ঘনীয় বলিয়া মানি, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জগতের প্রণালীগুলিকে আমরা সেরূপ সম্মান দিতে শিক্ষা করি নাই । ইহার একমাত্র কারণ সত্যাসত্য উত্তর জগতের লোকই বর্তমান সময়ে অতীব সুলভুটি সম্পন্ন । বাহা কিছু পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচর, তাহাকেই আমরা প্রত্যক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করি, আর যেগুলি অতীন্দ্রিয় ব্যাপার তৎসম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা এত বেশী যে, আমরা সদর্পে তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না । বিশেষ পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে পৃথিবীর সকল লোকেই এতদূর বিপথগামী হইয়া পড়িয়াছে যে, যেটা আমরা বুঝিতে না পারি, সেটাকে অবাধে উড়াইয়া দিতে আমরা প্রস্তুত হই ; যেন, আমাদের বিজ্ঞাবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপরেই বিশ্বসংসারের সমস্ত সত্যের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে ! এ অবস্থায় সূক্ষ্ম জগতের বিদ্যমানতা স্বীকার করিবার শক্তি আমাদের কোথায় ? কিন্তু একবার ভাবি না যে, জড়জগতেই একরূপ সকল ব্যাপার ঘটিতেছে, যাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর । অল্পবীক্ষণ দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের আবিষ্কার যদি না হইত, কত ব্যাপার যাহা এখন আমরা নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, তাহা আমাদের পক্ষে অবিদ্যমান থাকিত । নিউটন যখন বর্তমান সময়ের locomotive ইঞ্জিনের আভাস দিয়া সমাজে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এমন সময় আসিবে যখন পঞ্চাদিক

সাহায্য ব্যতীত মানুষ অল্প উপায়ে দিনে শত শত মাইল পথ অমায়্যাসে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে, তখন ভল্টেয়ারের (Voltaire) ভ্রাম্য মনীষি ব্যক্তিও অসম্ভূতিত চিন্তে উহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব বলিয়া এই বিষয়ে নিউটনের বুদ্ধির অল্পতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এখন যদি ভল্টেয়ার থাকিতেন, ঈমার রেল, এরোপ্লেনাদির দ্বারা মানুষ কি প্রকারে সহজে এবং শীঘ্র দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতেছে দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, নিউটনের ভবিষ্যদর্শন কত তীক্ষ্ণ ছিল! নিউটনের উপেক্ষিত ভবিষ্যদ্বাণী যেমন এখন সম্মানিত হইতেছে, আমরা আমাদের সহিত বলিতে পারি যে, আমাদের কর্মশাস্ত্রে যে সকল নিগূঢ় সত্য প্রচারিত আছে, তাহাও এক সময়ে সর্ববাদিসম্মত বলিয়া গৃহীত হইবে এবং সে সময় আর বেশী দূরে নাই। ইহার মধ্যেই সে সকলের পরিপোষক অনেক কথা পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শুনিতেছি। বিজ্ঞানানুযায়িত গবেষণাদি দ্বারা প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ মানবজীবন সম্বন্ধে যে সকল সত্যলাভ করিতেছেন, তাহার অনেকগুলি কর্মশাস্ত্রানুসারে প্রত্যক্ষ বিষয় বলিয়া গণ্য। আমাদের উভয়ের কথা যদি এই ভাবে কড়ার, কড়ার মিলিতে থাকে, আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সে গুলিকে সহজবোধ্য বলিয়া স্বীকার করিতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিবেন না।

এখন কথা এই যে, আমরা মনুষ্য পদবাচ্য কিসে? নিকটই জন্মদিগের সহিত আমাদের দেহের তুলনা করিলে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে না; কেবলমাত্র মস্তিষ্কের বিকাশ সম্বন্ধে যাহা কিছু বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আহা! নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি শারীরিক প্রবৃত্তিগুলির দিকে দৃষ্টি-নিষ্কেন্দ্র করিলেও মনুষ্যে এবং পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না, কেবলমাত্র চিন্তাশক্তিই মানুষকে “মানুষ” করিয়াছে। যদি আমরাও সাধারণ পশুর দ্বারা শারীরিক প্রয়োজনাদি চালাইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করি, তাহা হইলে আমরা উন্নত জীব হইলাম কিসে? যাহাকে ইংরাজীতে Eternal problems of life বলে, সেইগুলি যদি আমাদের গবেষণাধীন না হয়, তাহা হইলে আমাদের মনুষ্যজন্মের সার্থকতা কোথায়? আমাদের আশিষ্ট পদার্থটি কি? আমি কোথা হইতে আসিয়াছি কোথায় বা যাইব? কি প্রকারে আসিয়াছি, কি প্রকারে যাইব? কেনই বা আসিয়াছি, কেনই বা যাইব? এই সাতটি প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে যিনি কখনও কোন অনুসন্ধান না

করিয়াছেন, তিনি যাহা পদবাচ্য হইবার যোগ্য নহেন । কেন না জগতের আদি কাল হইতে এ পর্যন্ত যে সকল মহাত্মা উক্ত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুশীলন করিয়াছেন, তাহারাই আমাদের প্রত্যেকের স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, বাকি যে অসংখ্য অগণ্য লোক এ সংসারে আসিয়াছে এবং এখান হইতে গিয়াছে, তাহাদিগের গমনাগমনের কোন প্রকার নিদর্শন পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । শৃগাল কুকুরের মত সাধারণ লোক আসে এবং যায় । নিকট অতীতের দেহান্তকালে ময়লা ফেলা গাড়ীতে (Scavengers Cart) লইয়া গিয়া তাহাদের শবের সংকার করা হয়, তৎপরিবর্তে আমাদের মৃতদেহ না হয় একখানা সাধারণ বা বিশিষ্ট খাটে করিয়া যথাস্থানে প্রেরিত হয় । ইহাতে আর বেশী তারতম্য কোথায় ? এই জন্যই মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়া গিয়াছেন “তুলসী যব্ জগমে আয়ো, জগ্ হাঙ্গে তোম্ রোয়, এয়সি করুনি করু চলো, বো তোম্ হাসো জগ্ রোয়” অর্থাৎ যখন তুমি সংসারে আসিয়াছিলে, তোমার জন্মগত তোমার আত্মীয় স্বজন সকলেই আনন্দে হাসিয়াছিল, কিন্তু তুমি তখন কাঁদিতেছিলে, মানুষ যদি হইতে চাও এমন কাজ করিয়া যাও, যাহাতে দেহান্ত কালে তুমি হাসিতে হাসিতে যাইতে পার এবং তোমার অভাবে জগতের লোক তোমার জন্য অশ্রু বিসর্জন করে । পাশ্চাত্য মনীষী কার্ল হাইন্সও বলিয়া গিয়াছেন “Try to leave the world a little better and beautifuller than you found it”—সংসারকে প্রথম যেমন দেখিয়াছিলে, যদি তদপেক্ষা কিছু ভাল ও সুন্দর করিয়া যাইতে পার, তবেই যথেষ্ট নচেৎ তোমার আসা যাওয়া বৃথা ।

এই কথা শুনিলে সাধারণ মানুষের মনে এই প্রশ্নগুলি স্বতঃই উদয় হয় :—সংসারটাই বা কি ? আমার শক্তিই বা কতটুকু ? সংসারের উন্নতিই বা আমার দ্বারা কি হইতে পারে ? এবং উন্নতি করিয়া যাইতে পারিলে আমার অবর্তমানে কাহার কি উপকার হইবে ? যদি কিছু হইল তাহাতে আমার কি ক্ষতি বৃদ্ধি ? সংসার ত দেখিতেছি একটা বিষম ব্যাপার । আমার জ্ঞান হওয়া অবধি আমি ত বেশ বুঝিতেছি যে, সংসারে দুঃখের মাত্রাই পৌনে বোল আনা । এই দুঃখ দূর করিবার চেষ্টাই কি জগতের উন্নতি চেষ্টা ? তদন্তিম জগতের উন্নতির আর ত কোন অর্থ খুঁজিয়া পাই না ।

এই প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধানের যাহারা যত্ন পাইবেন, তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ;—সংশয়ী ও বিশ্বাসী ।

সংশয়ীর কথা :—

উল্লিখিত মহাত্মা কার্ল হাইলের নায়ক টিউফেলসড্রফের সঙ্গে সংশয়ী বলেন ;—ভীষণ বিশ্বাসী অসীম অনন্ত ভাবের মধ্যে ক্ষুদ্রাংশুদ্রতর ক্ষীণাংশু ক্ষীণতর আমি এক ব্যক্তি । আমার সমস্ত সঙ্গে আমি আর কিছুই পাই নাই, কেবল পাইয়াছি দুই চক্ষু যদ্বারা আমি আমার দারুণ হীনতা ও দুর্ভাগ্য দেখিতে পাই ! * এ সংসারে ঠিক সোজা হইয়া চলিতে পারিলে দুঃখ বিপদ না ঘটতে পারে, কিন্তু ঠিক সোজা হইয়া চলা কি দুর্বল মানুষের কাজ ? সুতরাং এই দুঃখময় সংসার সাগরে আমাকে ডাসিতে হইতেছে । কখন ডুবিতেছি, কখনও উঠিতেছি, আবার কখনও বা হাবুডুবু খাইয়া যেন বিনাশের মুখে পতিত হইতেছি । শুধু যে আমারই এই অবস্থা তাহা নহে, চারিদিকেই এইরূপ হাহাকার রব শুনিতে পাই । ধনী, নির্ধন, মুর্থ, বিদ্বান প্রত্যেকেই যেন জীবনের কোন না কোন সময় “হা ভগবান, আমার দশা এই করিলে !” বলিয়া চীৎকার করিতেছে ; দেখিয়া শুনিয়া আমিও ভাবিতেছি, ভগবান বলিয়া কাহাকে ডাকি ? যদি এ জগতের কেহ দয়াময় ঈশ্বর, পাতা, পরিত্রাতা থাকিতেন, তিনি অবশ্য আমাকে এত কষ্টে রাখিতেন না । জ্ঞানের পরিচয় দিয়া কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, আমাদের যত কিছু ক্লেশ সমস্তই আমাদের নিজের দোষে ঘটতেছে, কিন্তু আমি ত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না । বিগত জীবন পর্যালোচনা করতঃ যদিও অনেকটা জানিতে পারা যায় যে, নিজের কতকগুলি ত্রুটি হেতু অবস্থা এত মন্দ হইয়াছে, কিন্তু আবার ইহাও বেশ দেখিতে পাই যে, বহু কারণের এমন সমাবেশ ঘটিয়াছে, যাহা আমি কিছুতেই এড়াইতে পরিত্যম না, সেই গুলির হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া আমার সাধ্যাতীত ছিল । ব্যক্তিগত কথা ছাড়িয়া দিয়া সংসারের দিকে তাকাইলে যে সকল দারুণ ক্লেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কোন সমীচীন কারণ নির্দেশ করা সম্পূর্ণ অসাধ্য ব্যাপার । যখন দেখি, ৭৮ বৎসরের একটা বালক পিতামাতার দোষে ঔপদংশিক ক্রান্ত রোগে ক্লেশ পাইতেছে, তখন কি মীমাংসা করা উচিত ? ঐ বালক স্বীয় জীবনে এমন কোন গুরুতর অপরাধ করে নাই, যাহার জন্য তাহার ঐরূপ যন্ত্রণা ভোগ হইতেছে, তবে কেন সে বেচারী ক্লেশ পায় ? যদি কেহ বলেন, পূর্ব জন্মের পাপের ফল । তাহাই বা কি প্রকারে স্বীকার করি । এই বিংশ শতাব্দীর গ্যাস-বিদ্যুৎ-রঞ্জন কিরণে বাস করিয়া সেকলে লোকের মত একটা অদ্ভুত মত পোষণ করি

* A feeble unit in the middle of a threatening Infinitude, I seem to have nothing given me but eyes whereby to discern my own wretchedness—Teufelsdröckh.

কিভাবে ? বাস্তবিক যদি জন্ম জন্মান্তর থাকে, তাহা হইলে অনেকটা গণ্ডগোল মিটিয়া যার বটে, কিন্তু পূর্বজন্ম পরজন্মের প্রমাণাদি দ্বারা বিষয় পরিস্ফুটরূপে এ পর্যন্ত কে বুঝাইয়াছেন ? আজ কাল বিজ্ঞান সম্মত যুক্তির দ্বারা সাব্যস্ত না হইলে কেবল কথাই কেহ গ্রাহ্য করে না। সেই বিজ্ঞানের সাহায্যে যদি বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব পূর্ব সময়ে আমার বর্তমানের জায় মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা হইলে সকল সন্দেহ দূর হয়, মনকে বুঝাইয়া আশ্বস্ত হইতে পারি। অপর পক্ষে, বিস্তর লোক বাহারা সংসারে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় একরূপ আছেন, বাহাদের মতে জগতের সর্বশক্তিমান অথচ দয়াময় কর্তা কেহ নাই। সংসার একটা সুবৃহৎ পাশা খেলার আড্ডা মাত্র, এখানে বাহার পাশার যেকোন দান পড়িতেছে তাহার ঘুঁটা সেইরূপ চলিতেছে। এই দেহাত্মবাদী শ্রেণীর লোক বলেন, এই জন্মই আমাদের প্রথম ও শেষ, আগেও কিছু ছিল না, পরেও কিছু থাকিবে না। যদি তাহাই হয় তবে দুঃখ বিপদের সময় মাঝে মাঝে “হা ভগবান !” শব্দ আপনা আপনি মুখ হইতে বাহির হয় কেন ? ওটা কি কথার কথা, আকাশ কুমুদবৎ অলীক ? হইতে পারে, উহা অকর্মণ্য অপদার্থ দুর্বলের বুলি মাত্র। কেন না, আমি আর্ন্ত বিপন্ন ব্যক্তিগণ দুঃখ বিপদে কতবার প্রাণের পর্দা ছিঁড়িয়া “ভগবান” বলিয়া চীৎকার করিয়াছি, কখনও কোন ফল পাই নাই। যদি কোন প্রকৃত সর্বশক্তিমান পুরুষ, দয়াল পিতা রূপে বিশ্ব সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বিরাজ করিতেন, তিনি অবশ্যই আমার আর্ন্তনাদে বিগলিত হইয়া আমার উদ্ধার করে প্রয়াস পাইতে ক্রটি করিতেন না।

ক্রমশঃ

গ্রন্থ পরিচয় ।

মালক । ঋণকাব্য। শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ বিরচিত। চুঁচুকা জালোচনা সমিতি হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২০ আনা।

বর্তমান বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকার পাঠকদিগের নিকট পণ্ডিত রামসহায় কাব্যতীর্থের নাম অপরিচিত নহে। নব্যভারত, ব্রহ্মবিজ্ঞা, হিন্দু পত্রিকা, ব্রাহ্মণ সমাজ, বহুধা প্রভৃতি নানা মাসিক পত্রিকায় তিনি দার্শনিক ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। ইতঃপূর্বে তিনি “অবকাশ” নামে একখানি স্ফুটিত প্রবন্ধাবলীপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যিক সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, এক্ষণে “মালক” প্রকাশ করিয়া তিনি কবি সমাজে আসন লাভ করিলেন। কাব্যতীর্থ মহাশয় ইংরাজীভাষী নহেন, সুতরাং তাঁহার “মালকে” মাসিক নীল,

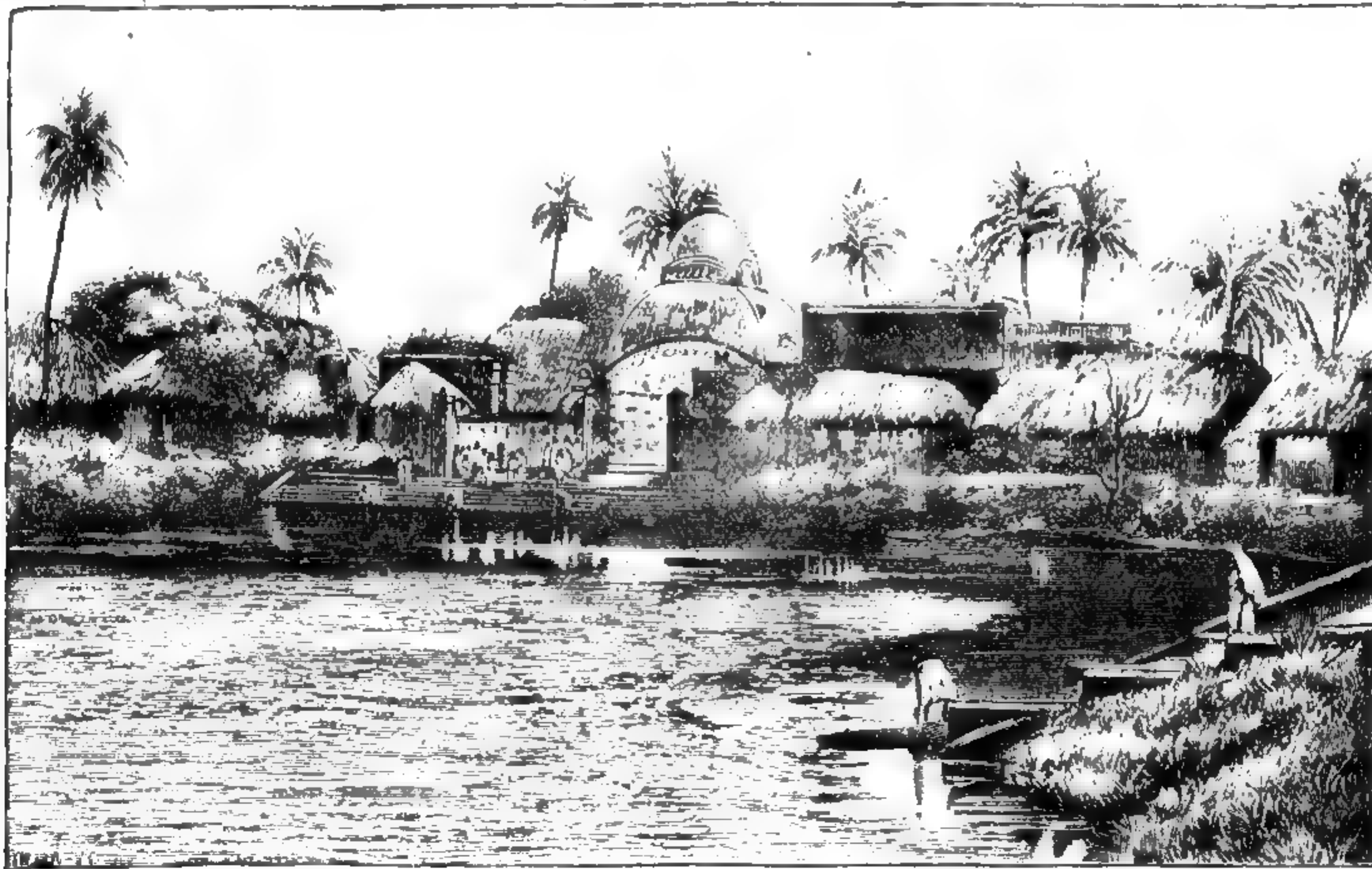

দুকূল পারিকা । মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রণীত । নব বিভাকর সম্বন্ধে মুদ্রিত মূল্য ৥০ আনা ।

তর্কভূষণ মহাশয় বহুদিন হইতে বৌদ্ধ সাহিত্য ও বৌদ্ধ দর্শনাদির আলোচনা করিতেছেন এবং তৎসংক্রান্ত নানা তত্ত্ব বঙ্গ ভাষায় প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতেছেন । ইতঃপূর্বে তিনি মণিভদ্র নামে একখানি বৌদ্ধযুগের আখ্যায়িকা আশাদিগের ছাত্র মণ্ডলীর নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত করিয়াছিলেন । সম্প্রতি তিনি আবার এই দুকূল পারিকা নামক বৌদ্ধযুগের, একটি প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা বঙ্গভাষায় পাঠকদিগকে উপহার দিয়াছেন । আমাদের দেশে সাধারণতঃ যে সকল আখ্যায়িকা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাহাতে কেবল নায়ক নায়িকার প্রণয়ঘটিত বিবরণ ও তাহাদের লালসাতৃপ্তির চিত্র প্রকটিত হইয়া থাকে । সংঘম, বৈরাগ্য, অক্রোধ, ক্ষমা প্রভৃতি মনুষ্য লাভের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসকল কিরূপে মানব হৃদয়ে বিকশিত হইয়া এই পৃথিবীতে স্বর্গের সৌন্দর্য প্রকাশ করে, এরূপ চিত্র সাধারণ বাঙ্গালা আখ্যায়িকায় কদাপি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । বৌদ্ধসাহিত্যে এইরূপ নীতিগর্ভ অথচ চিত্তরঞ্জিনী আখ্যায়িকা অনেক আছে । দুকূল পারিকা তন্মধ্যে একখানি । আজকাল আমাদের দেশের অনেক পাঠকের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের উপন্যাস আখ্যায়িকা প্রভৃতি পাঠে বিশেষ অনুরাগ দেখা যায় । ভিটেকুটিভের কাহিনী বা গুপ্তকথা শ্রবণের গ্রন্থের পরিবর্তে যদি তাঁহারা এই সকল গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যেমন আনন্দ উপভোগ করিবেন, তেমনই বৌদ্ধ ধর্মের উচ্চ নীতিতত্ত্ব সকল শিক্ষা করিয়া উপকার লাভ করিবেন । তর্কভূষণ মহাশয়ের ভাষা যেমন সরল, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী তাঁহার বর্ণনা শক্তিও তেমনি মনোহারিণী । তিনি দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাঁহার লিখন ভঙ্গী উপন্যাসিকের স্থায় । তাঁহার রচনা পাঠ করিতে পাঠকের কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ হয় না । বরং একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে তাহা শেষ না করিয়া তৃপ্তি হয় না । আমরা বাঙ্গালা পাঠক পাঠিকাদিগকে বিশেষতঃ যুবকযুবতীদিগকে তর্কভূষণ মহাশয়ের মণিভদ্র ও দুকূলপারিকা পাঠ করিতে অনুরোধ করি । এই গ্রন্থ পাঠে একাধারে হৃদয়ে আনন্দ লাভ ও ধর্মতত্ত্বে জ্ঞান লাভ হইবে । এহেন গ্রন্থ প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে রাখা একান্ত কর্তব্য ।

সমাজ—

উত্তরকেশবের মন্দির ।

হরেন্দ্রসিং যে সময়ে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে নালন্দায় যে সকল মহামতি ভিক্ষু অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্মপাল অন্যতম । এই ধর্মপাল কাশী নগরীতে পূর্বে বাস করিতেন । থেরীগাথা নামে যে প্রসিদ্ধ পুস্তক আছে, তাহার পরমার্থদীপনী নামে যে প্রসিদ্ধ টীকা আছে, অনেকের মতে ঐ টীকা এই ধর্মপাল প্রণীত । কেহ কেহ পরমার্থদীপনীকার ধর্মপাল এবং নালন্দানিবাসী ধর্মপাল যে একব্যক্তি নহেন, তাহাও বলিয়া থাকেন । তাঁহাদিগের সন্দেহের কারণ এই যে, থেরীগাথা মহাযান সম্প্রদায়ের পুস্তক বলিয়া পরিগণিত নহে । অথচ ধর্মপাল নিজে একজন মহাযান সম্প্রদায়ের সুপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু বলিয়া প্রতীত ছিলেন । তাহাদিগের মতে পরমার্থদীপনীকার ধর্মপাল এবং এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ধর্মপাল একই ব্যক্তি, তাহারা কিন্তু বলিয়া থাকেন যে, ধর্মপাল পূর্বাবস্থায় হীনযান সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট ছিলেন এবং সেই অবস্থাতেই তিনি থেরিগাথার টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন । উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নের পর নালন্দায় আসিয়া তিনি হীনযান সম্প্রদায় পরিত্যাগপূর্বক মহাযান মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন । কিম্বদন্তী আছে যে, তিনি বহুবৎসর ব্যাপিয়া নালন্দায় অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শেখাবস্থায় তিনি সুবর্ণদীপে অর্থাৎ লঙ্কাদীপে গমন করিয়াছিলেন ।

খ্রীষ্টীয় ৬৩০ শতাব্দী হইতে ৬৪০ শতাব্দী পর্যন্ত নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যে কয়জন অধ্যাপকের নাম দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে জরসেন এবং চন্দ্রগোমীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । চন্দ্রগোমীনের সঙ্গে চন্দ্রকীর্তি নামে একজন প্রসিদ্ধ ভিক্ষুর বিলক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল । এই উভয়েই নিজ নিজ মত স্থাপন করিবার জন্য বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । গুণমতি নামে আর একজন ভিক্ষু ঐ সময়ে নালন্দায় অধ্যাপনা করিতেন । তিনি বহুবহু প্রণীত অভিধর্ম কোষের উপর একখানি সুন্দর টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন । এই গুণমতির একজন প্রসিদ্ধ শিষ্যের নাম বহুমিত্র । বহুমিত্র অভিধর্ম ব্যাখ্যার একখানি টীকা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । এই বহুমিত্রকেই প্রভুতত্ত্ববিদগণ কাশীর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বহুমিত্র হইতে অতিরিক্ত ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন । এই সময়েই নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও তিনজন প্রসিদ্ধ ভিক্ষুর নাম দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—ভব-বিবেক, বুদ্ধপালিত এবং রবিগুপ্ত । এই রবিগুপ্ত অসঙ্গের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ

কবিও ছিলেন। এইরূপে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও বিস্তৃতির পরিচয় প্রকৃষ্টরূপে পাওয়া যায়। এই সময়েই নবোদিত মহাযান সম্প্রদায়ের সহিত হীনযান সম্প্রদায়ের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহার ফলে উভয় ধর্মমতেরই বহু গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল এবং উভয় মতেরই সমর্থক সুপ্রসিদ্ধ ভিক্ষুগণ নিজ নিজ পাণ্ডিত্য এবং গবেষণার বিমল জ্যোতিতে ভারতের জ্ঞানাকাশকে সমধিক উজ্জ্বলিত করিয়াছিল। কাহিয়ান এবং হুয়েনসাংয়ের লিপিবদ্ধারায় এই সকল ভিক্ষু পণ্ডিতগণের নাম এবং পরিচয় আমরা প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ক্রমে প্রাচীন সম্প্রদায় অর্থাৎ হীনযান সম্প্রদায় ভারতে দুর্বল হইয়া পড়েন, যদিচ তাঁহারা যুগে আপনাদিগকে হীনযান সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া জনসমাজে খ্যাপন করিতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদিগের অন্তরে মহাযান সম্প্রদায়ের মত ও প্রভাব ক্রমে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। প্রকৃত কথা বলিতে কি, কাহিয়ানের সময়ে ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায় অপেক্ষা হুয়েনসাংয়ের সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায় সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক ছিলেন অর্থাৎ নির্বাণের পূর্বে প্রদীপ যে প্রকার জলিয়া উঠে, সেইরূপ ভারতে বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়ের নির্বাণের অব্যবহিত পূর্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভকালে ঐ সম্প্রদায় অত্যন্ত বিস্তৃতি এবং প্রভাব লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৭৫০ খৃষ্টাব্দের পর এই সম্প্রদায়ের আর বিশেষ প্রভাব বা গাণ্ডিত্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না।

ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুসম্প্রদায়ের শেষ সুপ্রতিষ্ঠিত আচার্য্য ধর্মকীর্তি। কথিত আছে যে, এই ধর্মকীর্তি মীমাংসা বার্তিককার প্রবল বৌদ্ধশত্রু কুমারিল ভট্টের সমসাময়িক; কিন্তু অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ এই বিষয়ে সন্দেহান্বিত, কারণ, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, চৈনিক পরিব্রাজক ইত্সিং যে সময়ে ভারতবর্ষে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি প্রসিদ্ধ ভিক্ষুগণের মধ্যে ধর্মকীর্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এইরূপ বলেন নাই যে, ঐ ধর্মকীর্তি তখনও জীবিত ছিলেন। ধর্মকীর্তির জায় সুপ্রসিদ্ধ মহাপ্রভাবশালী বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবদ্দশায় যদি ইত্সিং ভারতে আসিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিতই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, অন্ততঃ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না বলিয়া খেদ ও প্রকাশ করিতেন। তিনি ধর্মকীর্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন অথচ তাঁহার তৎকালিক জীবনসম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই, ইহা দ্বারা

স্পষ্টই বোধ হয় যে, ইতসিং যে সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহার পূর্বে ধর্মকীর্তির দেহাবসান হইয়াছিল, সুতরাং উক্ত ধর্মকীর্তি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর কুমারিল ভট্টের সমসাময়িক কিছুতেই হইতে পারেন না।

কুমারিল এবং শঙ্করাচার্য্য উভয়েই বৌদ্ধধর্মের প্রবল পক্ষ ছিলেন, ইহা পরবর্তী বৌদ্ধগ্রন্থকারগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাদের মতে এই দুই জনেরই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও প্রতিভোজ্ঞান বাদ বিচারের তীব্র কশাঘাত সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে অপমৃত হইয়াছিল। ইতিহাস কিন্তু আমাদেরকে বলিয়া দেয় যে, আচার্য্য শঙ্করের অন্তর্জ্ঞানের পর পাঁচ বা ছয় শতাব্দীকাল পর্য্যন্তও ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের বহু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, আচার্য্য শঙ্করের তর্কের প্রভাবে বৌদ্ধ মতের প্রতি বিজ্ঞলোকের আহার হ্রাস হইলেও, তাহার জীবদ্দশাতেই যে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্মের একবারেই উচ্ছেদ হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। তিনি শ্রোত ফিরাইয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু সেই শ্রোত প্রবল হইয়া বৌদ্ধধর্মরূপ মহাবুদ্ধকে সমূলে ভারতবর্ষের উর্বর ক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করিতে যে বৃহত্তাকী অপেক্ষা করিয়া সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আমার বোধ হয়, মহামুদীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর, ভারতবর্ষে মহাবান সম্প্রদায় কিতাবে প্রবর্তিত ছিল, ইতিহাসে তাহার নিদর্শন অতি অল্পই পাওয়া যায়। রাজচক্রবর্তী কনিষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত যে সকল শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত তিনশত বৎসর কাল ব্যাপিয়া মথুরা এবং তাহার চতুর্পার্শ্ববর্তী প্রদেশে মহাবান সম্প্রদায় বিলক্ষণ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। কেবল মহাবান সম্প্রদায় কেন, ঐ সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল প্রদেশে জৈন সম্প্রদায়ও বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া কাবুল, কাশ্মীর এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মহাবান সম্প্রদায় যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। নাসিকা, অমরাবতী এবং কালিতে যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার দ্বারাও ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, দক্ষিণ পশ্চিম

কতকগুলি শিলালিপি মাহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদিত হইয়াছিল এবং যাহাকে খ্রীপলৈমিক শিলালিপি বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদগণ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অমর্যাবতীতে মহা সাংঘিক সম্প্রদায় ভূক্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বহু সংখ্যারাম এবং বিহার ঐ সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তত্ত্বদেশে বিশেষ ভাবে প্রচার করিতেছিল। ঐ সময়ে কালিতে ভগবান বুদ্ধদেবের একটি স্থপ্নলিঙ্গ প্রতিমূর্তি বিরাজমান ছিল। নাসিকের ভাদ্রজালিক নামে যে গুহা আছে, তাহাও তৎকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রভাব বিস্তারের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া থাকে।

ফাহিয়ানের বর্ণনা অনুসারে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি যে সময়ে ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে মথুরা, পাণ্ড্য ও উদয়ন প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ উন্নত অবস্থায় বর্তমান ছিল এবং মথুরার পূর্ববর্তী প্রদেশেও বৌদ্ধধর্মের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না, কিন্তু তিনি নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রকার উল্লেখ করেন নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধগণের সর্ব প্রধান বিদ্যাপীঠরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে তাঁহার অঙ্গাপুত্র সাহায্য লাভে ভারতের মধ্য প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম—বিশেষতঃ মহাবান সম্প্রদায় বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। পরিব্রাজক হুয়েনসাং সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের শিলাদিত্য এই নামে পরিচয় দিয়াছিলেন। হুয়েনসাংয়ের মতে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন মহাবান সম্প্রদায়ভূক্ত একজন গোড়া বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইয়াও তৎকালে প্রচলিত ভারতের অন্যান্য ধর্ম মতের প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন না। আমরা বিবেচনা করি যে, সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন অন্যান্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি যে প্রকার বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ করিতেন না, মহাবান সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার সেইরূপ কোন বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ পাইত না। তিনি যে মহাবান সম্প্রদায়ভূক্ত বৌদ্ধ ছিলেন, ইহা কোন প্রকারেই বিশ্বাস্য নহে। আমাদের মহাকবি বাণভট্ট তাঁহারই সভায় সভাপতিত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহাকবি বাণ নিজে একজন পরম শ্রদ্ধালু সনাতনধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনকে মহাপাণ্ডপত বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন যদি বাস্তবিকই বৌদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে তদীয় সভাপতিত্ব কখনই তাঁহার এইরূপ আখ্যা

প্রদান করিতে সাহস করিতেন না। তাহা ছাড়া ইতিহাস পাঠে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের এক বিধবা ভগিনী বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন। ইহার নাম ছিল রাজ্যশ্রী। গ্রহবর্ষণ নামে এক ক্ষত্রিয় নর-পতির সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছিল। যাহাই হউক, ইহা স্থির যে, সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মাবলম্বিগণের সহিত সনাতন-ধর্মাবলম্বিগণের কোন প্রকার বিরোধ উপলব্ধিত হইত না। তাহার সূনীতি শাসিত বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে সকল ধর্মাবলম্বিগণেরই শান্তি ও সুখ অব্যাহত ছিল।

কাশ্মীর প্রদেশেও বৌদ্ধধর্মের বিস্তার যে বিশেষরূপ হইয়াছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা হর্ষভবর্দ্ধনের রাজত্ব-কালে যদিচও শৈবধর্মের বিস্তার অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল, তথাপি রাজা হর্ষভবর্দ্ধন ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণেরও যে দান ও মানাদির দ্বারা যথেষ্ট সৎকার করিতেন, তাহারও পরিচয় ইতিহাসে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এইরূপ নেপাল প্রদেশেও মহাবান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধগণ যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন; তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ নেপাল দেশের ইতিহাসে উপলব্ধ হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত অবনতির সূত্রপাত হয়। পশ্চিম ভারতে আরবগণের প্রবেশের সময় হইতে ঐ প্রদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম যে একেবারে সমূলে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহা ঐতিহাসিকগণের নিকট অবিদিত নহে।

সিংহলে বৌদ্ধধর্মের শেষাবস্থা ও ভারতে তান্ত্রিক

বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ।

সিংহলেও অগ্রবোধির রাজত্বকালে ঐ দ্বীপে পরম্পর বিবর্তমান বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে তামিলগণ ভারতবর্ষ হইতে পুনঃপুনঃ লঙ্কাদ্বীপে অবতরণ পূর্বক আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। ইহাদিগের আক্রমণের প্রভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ স্বদেশ ও ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য পরম্পর মত বিরোধ পরিহার পূর্বক ঐকমত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং এই কারণে বিজেতা তামিলগণ

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রতি যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার অনেক বীভৎস চিত্র এখনও লঙ্কাদ্বীপের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়া রহিয়াছে। খৃষ্টীয় ১১৫৩ হইতে ১১৮৭ বর্ষ পর্য্যন্ত সম্ভ্রবোধি পরাক্রমবাহুর রাজত্বকালে সিংহলদ্বীপে বিভিন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর মত বিরোধের সামঞ্জস্য দ্বারা একটা বিরাক্ষিত একতা স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে অম্বরাসপুরে যে মহান বৌদ্ধ সংজ্ঞা আহত হইয়াছিল, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সিংহলীয় সকল ভিক্ষু সম্প্রদায়ই ঐকমত্য অবলম্বনপূর্বক সিংহলে বৌদ্ধধর্মের পুনরুন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ১১৮৭ হইতে ১১৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কীর্ত্তিনিশাকমলের রাজত্বকালে সিংহলে বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জন্য যে বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজা কীর্ত্তিনিশাকমল পর্ব করিয়া বলিতেন যে, আগারই প্রযত্নে তিনি নিকায়ের একতা সম্পাদিত হইয়াছিল, অনেককাল হইতেই ঐ গ্রন্থত্রয় এক হইলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণের মধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইত। তিনি অনেক বৌদ্ধ মন্দির এবং বিহারের অীর্ণোদ্ধার করিয়াছিলেন। ঐ সকল বিহার ও মন্দির তামিলগণের আক্রমণ কালে তাহাদিগের অত্যাচারে এক প্রকার বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে কলিঙ্গ হইতে মাখনামে একজন নরপতি লঙ্কাদ্বীপ আক্রমণ করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করেন। ইনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বভাগে সিংহলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইনি বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত বিদ্বেষ্টা ছিলেন। ইহার একবিংশ বর্ষব্যাপী রাজত্বকালে সিংহলের বৌদ্ধধর্মাবলম্বিগণ নানা প্রকারে নিপীড়িত হইয়াছিলেন। তৎপরে ১২৫০ খৃষ্টাব্দে বিজয়বাহু নামে একজন নরপতি কিছুদিনের জন্য দেশমধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে সিংহলের বৌদ্ধধর্মাবলম্বিগণ আবার শান্তির সুখ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। বিজয়বাহুর পুত্র তৃতীয় পরাক্রমবাহু ১২৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি একজন ধার্মিক নরপতি ছিলেন। ইহার রাজত্বকালে সিংহলদ্বীপে সংস্কৃত বিজ্ঞার যথেষ্ট প্রচার হইয়াছিল। তৎকালে সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধধর্মের উৎকৃষ্ট উপদেষ্টা না থাকায় তিনি ভারতবর্ষ হইতে অনেক সুপণ্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষুকে বিশেষ সম্মানের সহিত লঙ্কাদ্বীপে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

মুর্খাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ের পর হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত সিংহলের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার যোগ্য কোন ঘটনাই দেখিতে পাওয়া যায় না। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এখনও সিংহলের বৌদ্ধধর্ম শৈব, মহামায়ী ও খৃষ্টীয়ধর্মের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যদিও সাধারণ লোকের উপর আর এখন পূর্বের স্তায় ক্রমতা বিস্তার করিতে পারেন না, বিহার বা সংঘারামের যদিও পূর্বকালের স্তায় উন্নতি এখনও পরিলক্ষিত হয় না, তথাপি ভগবান বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্ম এখনও সিংহলরীপে অধিকাংশলোক বর্জক যথেষ্ট সম্মান ও আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ই ভারতে অবিমিশ্র বৌদ্ধধর্মের অবনতির প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে এই তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্মের উদয় পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু তত্ত্বশাস্ত্রের সহিত বৌদ্ধ তত্ত্বশাস্ত্রের অনেকাংশে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অস্বপ্ন, শিবশক্তির উপাসনা, সমাধি ও বলিদান প্রভৃতি বৈরূপ হিন্দু তত্ত্বশাস্ত্রে প্রচুরভাবে পরিলক্ষিত হয়, সেই প্রকার বৌদ্ধ তত্ত্বশাস্ত্রে প্রজ্ঞা (যাহা হিন্দু তত্ত্বে শক্তির প্রসিদ্ধ শূলাভিযুক্ত) এবং ধ্যানী বুদ্ধ (যাহাকে এক প্রকার হিন্দুতত্ত্বে প্রসিদ্ধ মহাদেবের সদৃশ বলা যাইতে পারে।) ইহাদের উপাসনা, ইহাদিগের বীজ মন্ত্র অথবা উদ্দেশ্য বলিদান প্রভৃতি বৌদ্ধ তত্ত্বেও প্রচুর ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। হিন্দু তত্ত্বে অপিমাদি অষ্ট সিদ্ধির বিষয় যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বৌদ্ধ তত্ত্বেও উহা ঠিক সেই ভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। হঠযোগ এবং রাজযোগ এই উভয় বিধ যোগই হিন্দু তত্ত্বের স্তায় বৌদ্ধ তত্ত্বে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তারানাথের মতানুসারে অসঙ্গ হইতে ধর্মকীর্তির সময় পর্য্যন্ত ভারতে বৌদ্ধ তাত্ত্বিক ধর্মের প্রসার ও উন্নতি হইয়াছিল। পাল বংশীয় নরপতিগণের রাজত্বকালে মন্ত্রবজ্রাচার নামে প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিক সম্প্রদায় বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কথিত আছে, এই সময়ে বহু তাত্ত্বিক সিদ্ধি সম্পন্ন মহাপুরুষগণ সিদ্ধির প্রভাবে নানা প্রকার অলৌকিক ঘটনা দ্বারা জনসমূহকে আশ্চর্যান্বিত ও মোহিত করিতেন। পালবংশীয় নরপতিগণের পর সেন বংশীয় নরপতিগণ পূর্বভারতে আধিপত্য লাভ করেন। ইহারা যদিও হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তথাপি ঐ তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্মের প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ

প্রকাশ করিতেন না। ইহাদিগেরই রাজত্বকালে বহু বিহার এবং উড়িষ্যা হইতে বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে থাকে এবং খৃষ্টীয় ১২০০ অব্দে মুসলমান আক্রমণের পর হইতে একেবারে এই ধর্ম এই দেশ হইতে তিরোহিত হইয়া যায়।

ইহার পর মগধ হইতে বিতাড়িত বহু ভিকু সম্প্রদায় দক্ষিণ প্রদেশে আগমনপূর্বক কিছু কালের জন্য বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিজ্ঞানগর, কলিঙ্গ এবং কঙ্কণ প্রদেশে বহু বৌদ্ধ বিহার এবং সংঘারান স্থাপন করিয়াছিলেন। দাশাল নামক স্থানে যে বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এই সময়ে ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে কিছুকালের জন্য বৌদ্ধধর্ম বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কাশ্মীর প্রদেশেও বৌদ্ধধর্ম অনেক দিন পর্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৯৫০ হইতে ৯৫৮ অব্দ পর্যন্ত ক্ষেমগুপ্তের রাজত্বকালে এবং ১০৮৮ হইতে ১১০৩ পর্যন্ত শ্রীহর্ষের রাজত্বকালে কাশ্মীর প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম যে নৃপতিগণের দ্বারা প্রজাবর্গেরও সহায়ভূতি প্রাপ্ত হইত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে সাহমীর কাশ্মীরে মুসলমান রাজত্ব স্থাপন করেন, এই সময় হইতে কাশ্মীরে ইসলামধর্মের আধিপত্য স্থাপিত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম একেবারে অন্তর্হিত হয়। বঙ্গদেশেও খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হয়। কথিত আছে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশীয় কোন রাজকুমার গয়াধামে বহু বৌদ্ধ বিহারের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। এইরূপে উড়িষ্যাতেও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কিছুদিনের জন্য বৌদ্ধধর্ম বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মুকুন্দ হরিচন্দ্র নামক নরপতির রাজত্বকালে উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্মের উন্নতি সত্ত্বেও অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতেও যবন সম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম অন্তর্হিত হইয়াছিল। এইভাবে ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণ শেষে নেপাল দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নেপালের নরপতিগণ হিন্দুধর্মাবলম্বী হইলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিদ্বেষ করিতেন না, এই কারণে এখনও পর্যন্ত সেখানে বৌদ্ধধর্মের উন্নতি না হইলেও কথঞ্চিৎ অবস্থিতি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এখনও নেপালে অগণিত বৌদ্ধস্তুপ এবং অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার দেখিতে পাওয়া যায়।

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্রয়ঃ ॥ সূত্র ২৯ ॥

পদচ্ছেদ । অভিব্যক্তেঃ ইতি আশ্রয়ঃ ।

অম্বয় । (পরমেশ্বরস্ত প্রাদেশমাত্রঃ) অভিব্যক্তেঃ (উপপত্ততে)
ইতি আশ্রয়ঃ (আহ) ।

অনুবাদ । (পরমেশ্বর নিরতিশয় পরিমাণ হইলেও) অভিব্যক্তি
হয় বলিয়া (তাঁহাকে প্রাদেশপরিমিত বলা যাইতে পারে) ইহা আশ্রয়
বলিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

ভাষ্য । কথং পুনঃ পরমেশ্বরপরিগ্রহে প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ
উপপত্ততে ইতি তাং ব্যাখ্যাতুং আরভতে । অতিমাত্রস্তাপি পরমেশ্বরস্ত
প্রাদেশমাত্রত্বমভিব্যক্তিनिमित्तং স্তাৎ । অভিব্যক্ত্যতে কিল প্রাদেশমাত্র-
পরিমাণঃ পরমেশ্বর উপাসকামাং কৃতে । প্রদেশেষু বা হৃদয়াদিষু পলকি
স্থানেষু বিশেষণাভিব্যক্ত্যতে । অতঃ পরমেশ্বরেহপি প্রাদেশমাত্রশ্রু-
তিরভিব্যক্তেরূপপত্তত ইত্যশ্রয়ঃ আচার্য্যো মন্যতে ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ । প্রাদেশমাত্র পরিমাণ বলিয়া যে শ্রুতিতে উল্লিখিত
আছে, সেই শ্রুতির তাৎপর্য্য—পরমেশ্বর হইতে পারেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভব
হইবে ? এই প্রকার যদি কেহ আশঙ্ক্য করে, তবে তাহার নিরাকরণ করিবার
জন্য সেই শ্রুতি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেছেন । পরমেশ্বর নিরতিশয়
পরিমাণ হইলেও, তাঁহাকে শ্রুতি যে প্রাদেশ পরিমাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন,
তাহার কারণ ইহাই হইতে পারে যে, তিনি প্রাদেশমাত্র পরিমাণরূপে
অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ উপাসকগণের (চিত্তশুদ্ধির) জন্য তিনি
প্রাদেশমাত্র পরিমাণরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন । অথবা প্রাদেশ শব্দের
অর্থ প্রকৃষ্টদেশ অর্থাৎ ভগবানের উপলক্ষি স্থানরূপে হৃদয় প্রভৃতি যে সকল
প্রদেশ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল প্রদেশে তিনি বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইয়া
থাকেন, এই কারণে ঐ শ্রুতি পরমেশ্বরকে প্রাদেশ প্রমাণ বলিয়া যে নির্দেশ
করিতেছে, তাহা অভিব্যক্তি নিমিত্ত উপপন্ন হইতে পারে, ইহা আশ্রয় নামে
আচার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

পরমেশ্বরে অমুশ্রুতি নিমিত্ত প্রাদেশমাত্র শ্রুতি উপগম হইতে পারে, ইহা বাদরি নামে প্রসিদ্ধ আচার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকেন । ৩০ ।

সম্পত্তেরিতি তৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩১ সূত্র ॥

পদচ্ছেদে । সম্পত্তেঃ, ইতি, তৈমিনিঃ, তথা, হি, দর্শয়তি ।

অর্থঃ । (পরমেশ্বরস্ত প্রাদেশমাত্রঃ) সম্পত্তেঃ (উপপত্ততে) ইতি তৈমিনিঃ (যন্ততে) তথাহি । (সঃ) দর্শয়তি ।

অনুবাদ । (পরমেশ্বর নিরতিশয় প্রমাণ হইলেও তাঁহাকে প্রাদেশ প্রমাণ বলিয়া ভাবিয়া লইতে হইবে এই প্রকার ভাবিয়া লওয়ার নামই সম্পত্তি, এইরূপ) সম্পত্তি নিমিত্ত (পরমেশ্বরকে প্রাদেশমাত্র পরিমাণ বলিয়া উক্ত শ্রুতি নির্দেশ করিয়া থাকে) ইহা তৈমিনি আচার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকেন (এবং) তিনি (সেই ভাবে অল্প শ্রুতিকে নিদর্শনরূপে) দেখাইয়া থাকেন ।

ভাষ্য । সম্পত্তিনিমিত্তা বা শ্রুতপ্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ । কুতঃ । তথাহি সমানপ্রকরণং বাজসনেয়িত্রাঙ্গং দ্ব্যপ্রভৃতীনৃথিবীপর্য্যন্তান-
জৈলোকস্বানো বৈশ্বানরস্তাবয়বানধ্যাত্মবুধপ্রভৃতিষু চুবুকপর্য্যন্তেষু
দেহাবয়বেষু সম্পাদয়ৎ প্রাদেশমাত্রসম্পত্তিঃ পরমেশ্বরস্ত দর্শয়তি ।
প্রাদেশমাত্রমিষ ই বৈ দেবাঃ সুবিদিতা অভিসম্পন্নাস্থা সু ব এতান্ধ্যামি-
যথা প্রাদেশমাত্রমেকাভিসম্পাদয়িষ্যামিতি । স হোবাচ বুধানিমূপদিশন্নু বাটৈক-
বা অতিষ্ঠা বৈশ্বানর ইতি । চক্ষুষী উপদিশন্নু বাটৈষ বৈ সূতেজা বৈশ্বানর
ইতি । নাসিকে উপদিশন্নু বাটৈষ বৈ পৃথগ্ বহ্নীত্বা বৈশ্বানর ইতি ।
মুখ্যমাকামুপদিশন্নু বাটৈষ বৈ বহুলো বৈশ্বানর ইতি । মুখ্য অগ্নি-
উপদিশন্নু বাটৈষ বৈ রয়িবৈশ্বানর ইতি । চুবুকমুপদিশন্নু বাটৈষ বৈ প্রতিষ্ঠা-
বৈশ্বানর ইতি । চুবুকমিত্যধরং মুখফলকমুচ্যতে । যত্বপি বাজসনেয়কে
দ্বৌরতিষ্ঠাতৃগুণা সমান্নায়ত আদিত্যশ্চ সূতেজস্বগুণঃ । ছান্দোগ্যে
পুনর্দেয়ীঃ সূতেজস্বগুণা সমান্নায়ত আদিত্যশ্চ বিশ্বরূপত্বগুণঃ ।
তথাপি নৈতাবতা বিশেষণ কিঞ্চিদ্বীয়তে প্রাদেশমাত্রশ্রুতেরবিশেষাৎ ।

সর্বশাখাপ্রত্যয়ভাষ্য । সম্পত্তিনিমিত্তাং প্রাদেশমাত্রশ্রুতিং মুক্ততরাং
জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যানুবাদ । প্রাদেশমাত্র শ্রুতি সম্পত্তি নিমিত্ত উপপন্ন হইতে পারে । কি প্রকারে (তাহা বলা যাইতেছে) বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণেও এইরূপ প্রকরণের সাম্য আছে । বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে দ্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্যন্ত লোকত্রয় যে পরমেশ্বরে অধিষ্ঠিত, এবং সেই পরমেশ্বরকে বৈখানর-রূপে নির্দেশ করিয়া তাঁহার অবয়ব সমূহরূপে মন্তক হইতে চুবুক (চিবুক) পর্যন্ত যে সকল দেহাবয়বের সম্পাদন করা হইয়াছে, সেই সম্পাদন প্রসঙ্গে পরমেশ্বরকে প্রাদেশমাত্ররূপে সম্পাদন করা স্বর্ধাৎ ভাবনা করার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । উক্ত শ্রুতিতে এই ভাবে উল্লেখ আছে যে, দেবগণ যেন প্রাদেশমাত্র পরিমাণরূপে সুবিদিত এবং তদ্রূপেই তাঁহারা অতিথ্যাত হইয়া থাকেন, এই কারণে তোমাদিগকে এই দেবতাসমূহ বিষয়ে সেইরূপই বর্ণন পূর্য করিব, যাহা দ্বারা আমি তোমাদিগকে প্রাদেশমাত্র পরিমাণরূপে তোমাদিগের জ্ঞানের গোচর করাইব । তখন তিনি বলিলেন যে, দেখ, এই যে পরমেশ্বরের মন্তক ইহাই হইল অতিষ্ঠা—ইহাকেই বৈখানর বলা যায় । পরমেশ্বরের চকুদ্বয়কে নির্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন, ইহাই হইল স্তোত্রা—ইনিই বৈখানর । তাঁহার নাসিকাদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, ইহাই হইল পৃথক বস্তু—ইনিই আত্মা—ইনিই বৈখানর । পরমেশ্বরের মুখপরিমিত আকাশকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, ইহাই বহল—ইনিই বৈখানর । পরমেশ্বরের মুখমধ্যে যে জল সমূহ বিস্তারিত আছে, তাহা নির্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন, ইহার নাম রসি (স্বর্ধাৎ ধন) ইনিই বৈখানর । তাঁহার চুবুককে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, ইহাই প্রতিষ্ঠা—ইহাই বৈখানর । চুবুক শব্দের অর্থ মুখের নিম্নভাগ যাহাকে মুখফলক বলা যায় । যদিও উক্ত বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে দ্যলোকের অতিষ্ঠাভূষণ গুণের নির্দেশ করা হইয়াছে এবং আদিত্যের স্তোত্রভূষণের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে দ্যলোকের স্তোত্রভূষণের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং আদিত্যের বিধরূপভূষণের উল্লেখ করা হইয়াছে, (এইভাবে উভয় শ্রুতিতে আপাততঃ বিরোধ প্রতীয়মান হইলেও) তথাপি শ্রুতিদ্বয় মধ্যে পরস্পর এইরূপ বৈলক্ষণ্যের নির্দেশ থাকিলেও কিছু হানি হয় নাই ; কারণ উভয় শ্রুতিতেই একই ভাবে তাঁহার প্রাদেশমাত্ররূপতা নির্দিষ্ট

হইয়াছে । বেদের সকল শাখাতে এই প্রকারই প্রতীত হইয়া থাকে, সুতরাং প্রাদেশমাত্র প্রতি যে সম্পত্তি নিমিত্ত এবং সেইভাবে ব্যাখ্যা করিলেই উক্ত প্রতির ব্যাখ্যাও বুদ্ধিযুক্ত হয় ; ইহা জৈমিনি আচার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

আমনস্তি চৈনমস্মিন্ ॥ সূত্র ৩২ ॥

পদচ্ছেদ । আমনস্তি, চ, এনম্, অস্মিন্ ।

অর্থঃ । এনং (পরমেশ্বরম্) অস্মিন্ (মুক্তাদিদেবে জীবানাঃ) আমনস্তি (স্মরস্তি) চ ।

সুত্রানুবাদ । এই পরমেশ্বরকে (পূর্বোক্ত) এই স্থানে (অর্থাৎ মন্তক এবং চুবুকের অন্তরাল প্রদেশে জীবালগণ) স্মরণ করিয়া থাকেন ।

ভাষ্য । আমনস্তি চৈনং পরমেশ্বরমস্মিন্মুখচুবুকান্তরালে জীবানাঃ । য এবোহনস্তোহব্যক্ত আত্মা সোহবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত ইতি । সোহবিমুক্তঃ কস্মিন্প্রতিষ্ঠিত ইতি । বরণায়াং নাস্তাং চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি । কা বৈ বরণা কা চ নাসীতি । তত্র চেমামেব নাসিকাং বরণা নাসীতি নিরুক্ত্য চ সৰ্ব্বাণীন্দ্রিয়কৃতানি পাপানি বারয়তীতি সা বরণা সৰ্ব্বাণীন্দ্রিয়কৃতানি পাপানি নাশয়তীতি সা নাসীতি পুনরামনস্তি । “কতমং চাস্ত্য স্বানং ভবতীতি অবোহ্রাগস্ত চ যঃ সন্ধিঃ স এব দ্যলোকস্ত পরস্ত চ সন্ধির্ভবতি” ইতি । তস্মাদ্ভূতপরা পরমেশ্বরে প্রাদেশমাত্রপ্রতিঃ । অতিবিমানপ্রতিঃ প্রত্যগাত্মহাতিপ্রায়া । প্রত্যগাত্মতয়া সর্বৈবঃ প্রাণিত্যভিবিমীষত ইত্যভি-
বিমানঃ । অভিগতোবাহয়ং প্রত্যগাত্মহাদ্বিমানস্ত মানবিরোগাদিত্যভি-
বিমানঃ । অভিবিমীষতে বা সৰ্ব্ব-জগৎকারণহাদিত্যভিবিমানঃ । তস্মাৎ-
পরমেশ্বরো বৈশ্বানর ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাত্ম্যে শঙ্কর ভাগবৎ পূজ্যপাদ

কৃতৌ প্রথমোধ্যায়স্ত দ্বিতীয় পাদঃ ।

ভাস্যানুবাদ । এই স্থানে অর্থাৎ মন্তক এবং চুবুকের মধ্য প্রদেশে জীবালগণ এই পরমেশ্বরকে (এই ভাবেই) স্মরণ করিয়া থাকেন । (কারণ জীবাল প্রতিতে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে যে) এই যে অনন্ত অব্যক্ত আত্মা

তিনি অবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সেই অবিমুক্ত কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? বরুণা এবং নাসী এই উভয়ের মধ্যে সেই অবিমুক্ত প্রতিষ্ঠিত। বরুণা কাহাকে বলে এবং কাহাকে নাসী বলে ? ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে (পরে) এই নাসিকাকে বরুণা এবং নাসী এই দুই শব্দের অর্থরূপে নির্বাচন করিয়াছেন অর্থাৎ সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কৃত পাপকে নিবারণ করে বলিয়া সেই নাসিকা “বরুণা” এই শব্দের বাচ্য, এই প্রকারে সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কৃত পাপকে নষ্ট করে বলিয়া সেই নাসিকাই “নাসী” এই শব্দের বাচ্য হইয়া থাকে। এইভাবে বরুণা এবং নাসী এই শব্দের এইরূপ নির্বাচন করিয়া সেই জাবাল শ্রুতি বলিতেছে যে, “ইহার কোন স্থান হইয়া থাকে ? ভ্রমর এবং নাসিকার সন্ধিস্থল তাহাই এই দু্যলোক এবং। তৎপরবর্তী লোকের সন্ধিস্থান হইয়া থাকে ইত্যাদি” এই কারণে বলিতে হইবে যে, পরমেশ্বরকেই বুঝাইবার জন্য যে প্রাদেশ শ্রুতি পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা যুক্তিযুক্ত। অভিবিমান শ্রুতিও পরমাত্মাকে প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সকল প্রাণী তাঁহাকে নিজের আত্মার আত্মা বলিয়া অভিবিমান অর্থাৎ বিবেচনা করে, এই কারণে সেই পরমাত্মা অভিবিমান শব্দের প্রতিপাত্ত হইয়া থাকেন, অথবা এই পরমাত্মা সর্বত্রই অতিগত এবং বিমান অর্থাৎ অভিমানরহিত কিম্বা মান রহিত—পরিচ্ছেদাতীত, এই কারণে সেই পরমাত্মা অভিবিমান এই শব্দের প্রতিপাত্ত হইয়া থাকেন। অথবা কারণরূপে যিনি সকল জগতকে ব্যাপিয়া রাখিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরই অভিবিমান শব্দের অর্থ; সেই কারণে প্রকৃতস্থলে পরমেশ্বরই যে বৈখানর শব্দের অর্থ ইহাই সিদ্ধ হইল।

ইতি পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভগবানের প্রণীত শারীরক

ব্রহ্মসীমাংসভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ ।

প্রথম অধ্যায় ।

তৃতীয় পাদ ।

হ্যুত্ৱাত্মায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ সূত্র ১ ॥

পদচ্ছেদ । হ্যুত্ৱাত্মায়তনং (হ্যু ত্ব আদি আয়তনং) স্বশব্দাৎ ।

অশ্রয় । হ্যুত্ৱাত্মায়তনং (ব্রহ্মৈব ভবতি) স্বশব্দাৎ (তদ্বোধক শব্দ সম্ভাব্য ইত্যর্থঃ) ।

সূত্রানুবাদ । হ্যালোক এবং তুপ্রভৃতি লোকের আয়তন ব্রহ্মই (ইহা জানিতে হইবে) কারণ ব্রহ্মেরই বোধক শব্দ আছে ।

ভাষ্য । ইদং শ্রুতে “যন্মিন্দ্যোঃ পৃথিবী চাস্তরীক্ষমোতঃ মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈবঃ । তমেবৈকং জানথ আত্মানমশ্চা বাচো বিমুক্তথামৃতশ্চৈষ সেতুঃ” ইতি (যুং ২।২।৫) । অত্র যদেতদহ্যপ্রভৃতীনামোতত্ববচনাদায়তনং কিঞ্চিদবগম্যতে তৎকিং পরংব্রহ্ম শ্রাদাহোষিদর্শাস্তরমিতি সন্দিহতে । তত্রার্থাস্তরং কিমপ্যায়তনং শ্রাদিতি প্রাপ্তম্ । কস্মাৎ । অমৃতশ্চৈষ সেতুরিতি শ্রবণাৎ । পারবানুহি লোকে সেতুঃ প্রখ্যাতঃ । নচ পরস্ত ব্রহ্মণঃ পারবদ্বং শক্যমভ্যুপগম্য “অনন্তমপারং” (বৃ ২।৪।১২) ইতি শ্রবণাৎ । অর্থাস্তরে চাহয়তনে পরিগৃহমাণে স্মৃতিপ্রসিদ্ধং প্রধানং পরিগ্রহীতব্যং তস্মাৎ কারণহাদায়তনত্বোপপত্তেঃ । স্মৃতিপ্রসিদ্ধো বা বায়ুঃ শ্রাৎ । “বায়ুর্বেবগৌতম তৎসূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ববাণি চ তূতানি সংদৃক্কানি ভবন্তি” (যুং ৩।৭।২) ইতি বায়োরপি বিধারণত্বশ্রবণাৎ । শারীরো বা শ্রাৎ । তস্মাপি ভোক্তৃহাস্তোগ্যং প্রপঞ্চং প্রত্যায়তনত্বো-

পপন্তেরিত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ । দ্যুভাণ্ডায়তনমিতি । দ্যৌশ্চ ভূশ্চ
 দ্যুভুবৌ । দ্যুভুবাবাদী যন্ত তদিদং দ্যুভাদি । যদেতদগ্নিম্বাক্যে
 দ্যৌঃ পৃথিব্যন্তরিক্ষং মনঃ প্রাণা ইত্যেবমাত্মকং জগদোতত্বেন নির্দিষ্টং
 তস্মাহয়তনং পরং ব্রহ্ম ভবিতু মইতি । কৃতঃ । স্বশব্দাদাত্মশব্দাদিত্যর্থঃ ।
 আত্মশব্দোহীহ ভবতি । তমেবৈকং জ্ঞানং আত্মানমিতি । আত্মশব্দশ্চ
 পরমাত্মপরিগ্রহে সম্যগবকল্পতে নার্থান্তরপরিগ্রহে । কচিচ্চ স্বশব্দেনৈব
 ব্রহ্মণ আয়তনত্বং শ্রুয়তে “সম্মূলাঃ সোমোমাঃ সৰ্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ
 সংপ্রতিষ্ঠাঃ” ইতি (ছাঃ ৬।৮।৪) স্বশব্দেনৈব চেহ পুরস্তাদুপরিষ্ঠাচ্চ
 ব্রহ্ম সংকীৰ্ত্যতে “পুরুষ এবৈদং বিশ্বং কস্মৈ অপো ব্রহ্ম পরামৃতম্” ইতি
 “ত্রৈকৈবেদমমৃতং পুরস্তাদব্রহ্ম পশ্চাদব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরৈণ” ইতি
 চ (মুঃ ২।২।১১) । তত্র আয়তনায়তনবস্তাবশ্রবণাৎ । সৰ্বং ব্রহ্মেতি
 চ সামানাদিকরণ্যাৎ । যথাহনেকাত্মকো বৃক্ষঃ শাখা স্বক্কো মূলং চেতীত্যেবং
 নানারসো বিচিত্র আত্মাত্মশব্দা সম্ভবতি তাং নিবর্তয়িতুং সাবধারণমাহ ।
 তমেবৈকং জ্ঞানং আত্মানমিতি । এতদুক্তং ভবতি । ন কার্য্যপ্রপঞ্চ-
 বিশিষ্টো বিচিত্র আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ । কিন্তুহ্যবিজ্ঞাকৃতং কার্য্যপ্রপঞ্চং বিজ্ঞয়া
 প্রবিলাপয়ন্তস্তমেবৈকমায়তনভূতমাত্মানং জ্ঞানধৈকরসমিতি । যথা যন্মিমাংসে
 দেবদত্তস্তদানয়েত্যুক্তে আসনমেবাহনয়তি ন দেবদত্তম্ । তদ্বদায়তনভূ-
 তশ্চৈবৈকরসস্যাহস্বনো বিজ্ঞেয়ত্বমুপদিশ্যতে । বিকারানুতাভিসংখ্যয়া
 চাপবাদঃ শ্রুয়তে “যতোঃ স যত্নামাপ্নোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি”
 (কাঃ ২।৪।১১) ইতি । সৰ্বং ব্রহ্মেতি তু সামানাদিকরণ্যাৎ প্রপঞ্চ-
 বিলাপনার্থং নানৈকরসতাপ্রতিপাদনার্থম্ । “স যথা সৈন্ধবঘনোহনস্তরোহ-
 বাহঃ কুৎসো রসঘন এবৈবং বা অরেহরমাত্মাহনস্তরোহবাহঃ কুৎস
 প্রজ্ঞানঘন এব” (যুঃ ৪।৫।১৩) ইত্যেকরসতাবশ্রবণাৎ । তস্মাদ-
 দ্যুভাণ্ডায়তনং ব্রহ্ম । যত্নুক্তং সেতুশ্রুতং সেতোশ্চ পারবদোপপন্তে-
 ব্রহ্মণোগোহর্থান্তরেণ দ্যুভাণ্ডায়তনেন ভবিতব্যমিতি । অত্রোচ্যতে ।
 বিধারণত্বমাত্রমেব সেতুশ্রুত্যা বিবক্ষ্যতে ন পারবদাদি । নহি মুদাকুমরো

অক্সিডাইজিং হোমিওপ্যাথিক ঔষধের আদি ও প্রধান স্থান আমেরিকার "বেরি
এণ্ড ট্যাফেল" কোম্পানীর বিত্তীয় ঔষধের জন্ত কলিকাতার নারায়ণ ফার্মেসীতে
চিঠি লিখুন—

কারণ

শুধু এখান হইতেই রাজপুতনা, পাজাব, নধাপ্রদেশ আসাম প্রভৃতি
ভারতের সকল উচ্চ কোম্পানীর বিত্তীয় ঔষধ (ড্রাম ১/৫ ও ১/১০ মূল্যে)
এবং সুগার, গ্লোবউলস, থার্মোমিটার স্টেপস্কেপ, শিশি, কর্ক, মেজাব্রাস
ঔষধ রাখিবার বাক্স, ইংরেজী বাঙ্গলা সকলবিধ চিকিৎসা পুস্তক ইত্যাদি সমস্তই
সুলভে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক
চিকিৎসক ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী প্রভৃতি সকলেই নারায়ণ ফার্মেসী হইতে
ঔষধ লইয়া থাকেন।

নারায়ণ ফার্মেসীর গৃহ ও কলেরা চিকিৎসার বাক্স লইলেই আপনার ঘরে
হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারী ও ডাক্তার বিজ্ঞান থাকিবে। প্রত্যেক বাক্সের
সঙ্গে সর্বপ্রকার রোগের ঔষধ, একখানি সরল বাঙ্গলা চিকিৎসা পুস্তক,
ফোন্ট্যাফেলার যন্ত্র, ও কলেরা বাক্সের সঙ্গে এক শিশি ক্যান্ডার দেওয়া হয়।

গৃহ ও কলেরা চিকিৎসার বাক্সের মূল্য মাণ্ডল সমেত ১২ শিশি ২০০,
২৪ শিশি ৩০০, ৩০ শিশি ৪০০ ৪৮ শিশি ৬০০, ৬০ শিশি ৭০০, ৮৪ শিশি ১০০০
১০৪ শিশি ১৩০ টাকা। ৮৪ ও ১০৪ শিশি বাক্সের সঙ্গে ১টি উৎকৃষ্ট
থার্মোমিটার দেওয়া হইয়া থাকে।

ম্যানেজার—

ডাক্তার এ. সি. চক্রবর্তী।

৪০২ আমহার্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল টি ট্রেডিং কোংর

চ।

পান করুন। ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট।

অফিস—৭১ শাখারিটোলা লেন, কলিকাতা।

মালক ১

(খণ্ড কাব্য)

শ্রীযুক্ত বাহনহায় কাব্যতীর্থ প্রণীত নূতন পুস্তক। মালকের একাংশে “কবি ও কাল” তাহাতে বাস্তবিক হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সংস্কৃত ও বাঙ্গালার কবিগণের সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা করা হইয়াছে। অপরংশ গীতি-কাব্য। কাব্যতীর্থ মহাশয় বাঙ্গালী সাহিত্যে সুপরিচিত। বহু সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার সরস-মধুর জ্ঞান-বিজ্ঞান পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে, সুতরাং নূতন করিয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। এই খণ্ড কাব্যখানি কল্পমধুর ও উপাদেয় হইয়াছে, তাহা একবার পাঠ না করিলে বৃষ্টিতে পারিবেন না। আশা করি, প্রত্যেকেই এক একখানি মালক গ্রহণ করিয়া তাহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিবেন। মূল্য ৥০ আনা মাত্র। সমাজ কার্যালয়ে পাওয়া যায়।

প্রশংসা পত্র।

The Amrita Bazar Patrika says :—

The language is all that can be desired, but there is this difference between Pandit Ram Saliaya's pieces and the average poetical productions of the day that there is a vein seriousness and thoughtfulness in the former which one often vainly seeks in the latter. The flowers in the grove are not only variegated in of colour and beauty but fill the air with charming odour. He has given evidences in it of powers which one day would find for him a place in the front rank of Bengali poets.

The Telegraph says :—

As a maiden production of the author in the line of poetry, we can hail it in the field of literature with a hearty welcome. Some of the poetry pieces are fine and show that the author deserves recognition by the public. We earnestly

in Aite the attention of the reader of the book to the piece Trimurti, Menoka Triveni, Amba's address to Salya of manys portions of Kavi-o-Kabya which are really beautiful and deserving of special mention. We congratulate the author on the success of his maiden attempt in the field of poetry and wish him a happy future.

নবভারত বলেন—

রামসহায় বাবু একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি, তিনি যে কাজে হাত দেন তাহাতেই কৃতকার্য হন। কবি ও কাল কবিতার মহাভারত হইতে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণাঙ্গ প্রধান প্রধান কবিগণের কথা বিবৃত হইয়াছে, উক্ত অঙ্গের কবিত্বের পরিচয় পাইলাম।

ব্রাহ্মণ সমাজ বলেন—

রস আছে, ভাব আছে, ভাষা আছে; যে গুণে কবিতা কাব্য নামের উপযুক্ত, বহু স্থানেই সে গুণ আছে। নব নব কুসুমে মাতৃভাষার সরসতীর অর্চনায় সিদ্ধি লাভ করুন।

হিন্দু পত্রিকা বলেন—

প্রতিভাও পরিচয় নাগকে প্রচুর। পাণ্ডিত্য রামসহায় ভাবুক লেখক, এখানে তিনি বাঙ্গালার কবিরূপে বাণী মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত। আমরা সমস্ত পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

অর্চনা বলেন—

কবি ও কাল নামক কাব্যে তিনি রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সম্বন্ধে মনোরম কবিতা লিখিয়াছেন। লেখক বেশ গুণপণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এ গ্রন্থ পাঠে বড় প্রীত হইয়াছি।

সঞ্জিলনী বলেন—

সরল সহজ মধুর ও আন্তরিকতার পরিপূর্ণ; কোথাও কোথাও মৌলিক ভাবের উচ্ছাস। উপযুক্ত ভাবদ্যোত শব্দ যোজনায় সুশ্রাব্য হইয়া উঠিয়াছে। কদম্বগ্রাহী এই গ্রন্থ।

অম্বাভূমি বলেন—

পড়ে পড়ে হৃদয়ে হৃদয়ে নাবুঝী করিতেছে।

কাগজে লোক বলেন—

এখানি খণ্ডকাব্য, সৌভাগ্যে প্রাণ মাতোয়ারা করিতে পারে, এমনি পুষ্পেই
মালক পরিপূর্ণ। দেশের কবি ও কাব্যের এবং অজ্ঞাত বিষয়ের এমন ভানসম
সমালোচনার কাণা ইতিপূর্বে কখন পাঠ কবিতাহি বলিয়া মনে হয় না।
আধুনিক যে সকল কবিতা জন সমাজে প্রচারিত হইতেছে, মালক নিশ্চয়ই
ভাষাদের শীর্ষস্থানে স্থান পাইবার উপযুক্ত।

মেদিনীপুর হিতৈষী। ভাষা প্রাঙ্গম ও মধুর। প্রতি কবিতায় লেখকের
প্রাণ ও বৈচিত্র্য পরিষ্কৃত।

বিদ্যুৎ বলেন—

পুস্তকের মালকনাম সার্থক হইয়াছে। মালকই কবিতা কুম্ভের ঘাণে
যতই প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠে। মালকে কিংকন নাই; সকলগুলিই চম্পক
গোলাপ বেলা গন্ধবাজ। রসিক জনে এরম উপভোগ করুন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ প্রণীত

অবকাশ।

এইরূপ সম্ভব পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি। গল্পগুলে বেদান্ত
দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি ইহাতে যেমন সরস ও প্রাঙ্গম ভাষায় লিখিত হইয়াছে,
সেইরূপ সংস্কৃত সাহিত্যের সার রত্নগুলি মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় প্রদর্শিত হইয়াছে।
কর্ম্মক্লিষ্ট বাঙ্গালী জীবন, যাহারা একাধারে কাব্য ও দর্শনের রসাস্বাদন করিতে
চাহেন তাঁহাদের এই পুস্তক একবার পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। মূল্য ৯০ আনা
মাত্র। ডাকমাস্তুল ও ভি পি ৮০ আনা। এই পুস্তকখানিরও অসংখ্য
প্রশংসাপত্র আছে।

পণ্ডিত রাম সহায়ের আর একখানি

নূতন পুস্তক

অধ্যাত্মবাদ

যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। মূল্য ৯০ আনা।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের

বেদান্ত সূত্র ১ম খণ্ড ।

শঙ্করাগ্রভাষা মূল ও সবল বঙ্গানুবাদ বিশদ তাৎপর্য সহ মূল্য ১২ টাকা।

শাক্যসিংহ—মূল্য ১০/০ আনা।

মায়াবাদ—(২য় সংস্করণ সম্বন্ধ) মূল্য ১০/০ আনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসেবক শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মজুমদার প্রণীত ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগীতা—১ম খণ্ড মূল্য ১০/০ আনা।

ঐ

২য় খণ্ড " ১০/০ আনা।

ভগবান রামকৃষ্ণের ১০০০ সহস্র উপদেশ উপনিষদ, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে তাহাদের সমন্বিত ও বাক্যাদি উদ্ধৃত করা আছে।

উক্তিশতক—মূল্য ১০/০ আনা। ভগবান রামকৃষ্ণের নিত্য পাঠ্য একশত উপদেশ সংগৃহীত।

গীতা শতক—মূল্য ১০/০ আনা। শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রধান প্রধান ১০০ শত শ্লোক এমনি সুন্দর ও অদ্বিত কোশলে নির্বাচিত করিয়া গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে যে, সমগ্র গীতার ভাব ও অর্থ পরম্পরা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।

সন্ধ্যা—আবাল বৃক্ষ বনিতার উপযোগী নিত্যসন্ধ্যা—মূল্য ১০/০ পয়সা। পত্র মধ্যে ১০ টিকিট পাঠাইলে একখানি পাইবেন।

সমাজ কাৰ্যালয় ।

পুস্তক বিভাগ ।

৭২ নং বাগীচোলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

ইকনমিক কান্সেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

হেড অফিস,—৯নং বনফিল্ডস লেন; ব্রাঞ্চ—১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট
ও ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা; এবং ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম /১০ স্থলে /৫ ও
/১৫ স্থলে /১০ পয়সা।

কলেরার বাক্স কিসা গৃহচিকিৎসার বাক্স—ঔষধ, ফোঁটা ফেনা ময় ও পুস্তক
সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি ২, ৩, ৩০, ৫০, ৬০ ও ১১০।
ইংরাজি পুস্তক, শিশি, কর্ক, গ্লোবিউল, বাক্স ইত্যাদি সুলভ।

ভেষজ বিধান—হোমিওপ্যাথিক ক্যান্সাকোপিয়া (৩য় সংস্করণ, ৩৬৩
পৃষ্ঠা, বাধান) ১০; হোমিওপ্যাথিক “পারিবারিক চিকিৎসা”
—(৬ষ্ঠ সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত ও সচিত্র ২৫৭ পৃষ্ঠা সুন্দর বাধান) মূল্য ১০ আনা।
ওলাউচা চিকিৎসা মূল্য ১০ আনা।

ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ—হোমিওপ্যাথিক স্মৃতিমেটরিয়া মেডিকা, গ্রাম
২৪০০ পৃষ্ঠা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত, মূল্য ৭ সাত টাকা। বাধান ৭০।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

FREE BOOK.

বিনামূল্যে গ্রন্থ বিতরণ।

স্বপ্ন-বিচার

অর্থাৎ

স্বপ্ন, স্বপ্নফল এবং তদ্রূপের লাভালাভ

বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক।

বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আত্মক নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

সুপ্রভাত, বিকরা, ভাঙ্গনী, প্রভৃতির লেখক, 'ফরাসী বীরাজনা'—প্রণেতা
উদীয়মান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার গুহরায় প্রণীত।

১। বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ।

(স্বামীজীর চিত্র সংবলিত ও স্বামী শুকানন্দ লিখিত ভূমিকা সহ)

সুন্দর এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত মূল্য ৥০ আনা।

—সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—

১। ভট্টিস্ সারদা মিত্র—The language of the book is very good and the subjects you have selected are of the greatest importance...(The book is an excellent one and would do good to the people.)

২। প্রবাসী—ইহা বিবেকানন্দের মহৎ জীবনের কথা, মত, শিক্ষা, উপদেশ প্রভৃতি সংক্ষেপে সুস্বভাবে লিখিত হইয়াছে। স্বামীজীর জায় মহাপুরুষের জীবন কথা যাঁহারা মোটামুটি জানিতে চান, তাঁহারা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পারেন।

৩। হিতবাদী—ভাষা ভাল—লেখা বেশ জমিয়াছে।

৪। বসুমতী—"বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ" স্বামীজীর জীবন চরিত না হইলেও তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্বগুলি ইহাতে বেশ সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। লেখকের ভাষাও সুন্দর।

৫। সময়—বিবেকানন্দ স্বামীর কর্মময় জীবনের প্রধান প্রধান তথ্যগুলি বেশ গুছাইয়া লিখিয়াছেন। পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি।

আরও অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সংবাদপত্র ইত্যাদি কর্তৃক প্রশংসিত।

২। চন্দ্রহাস-বিষয়।

(নারীগৌরব গ্রন্থাবলী—দ্বিতীয় ভাগ)

ভক্তের মধুর কাহিনী—সত্যের পবিত্র গাথা—

উপহারের কাহিন্য।

মহাভারতের একটি মনোরম উপাখ্যান অবলম্বনে সরস ও কবিত্বপূর্ণ গল্পে রচিত চন্দ্রহাসের হরিভক্তি—বিষয়্যার পাতিব্রতা ও প্রেম-সাধনা উপদেশ, অতুল-নীয় ও শিক্ষাপ্রদ। দুই রঙে আইভরি কাগজে ছাপা—বহুচিত্র শোভিত চক্চকে ঝক্‌ঝকে বাঁধাই উপহার দিবার মত এমন সুচিত্রিত, সুলিখিত ও পরি-পাটীক্ৰমে মুদ্রিত সংগ্রহ বঙ্গসাহিত্যে অতি বিরল। মূল্য ১২, ডাক বায় ৮০

৩। ফরাসী বীরাজনা (বা জোহান আর্কের জীবন চরিত ও কার্যকলাপ)
ছয়খানি হার্টটোন চিত্রসহ, এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, ঝক্‌ঝকে বাঁধাই—উপহা-
রের উপযোগী। মূল্য ১২, ডাকবায় ৮০ আনা।

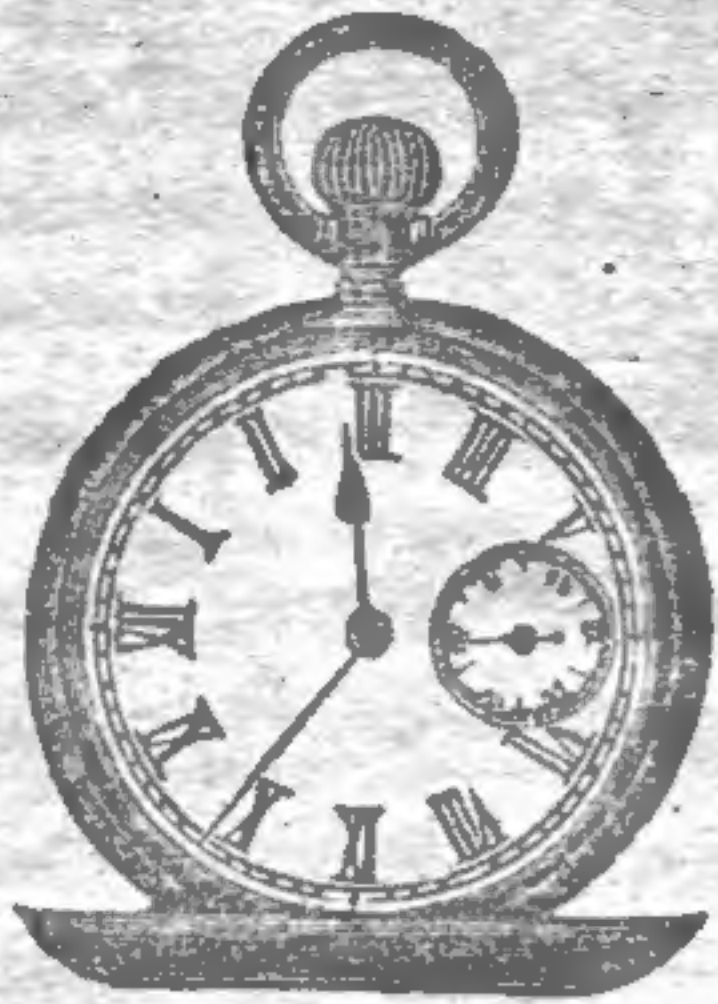
প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীকালীমোহন সোম।

২০২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

একটী ঘড়ী অবশ্যই আপনার প্রয়োজন !

তাঁই আমরা বিদেশ হইতে সুন্দর, সুদৃশ্য, ও ঠিক সময় রক্ষক মজবুত ঘড়ী আনা ইয়া আশাতীত সুবিধা মূল্যে বিক্রয় করিতেছি উপহার নাই, প্রতারণা নাই, বাজার দর হইতে কত কম দেখুন—

১ নং পকেটওয়াচ ঘড়ী বাজার দর ৪ আমরা দিব ২০০

২ নং বুমভাগান ঘড়ী বাজার দর ৩০ আমরা দিব ২০০

৩ নং টাইমপিস ঘড়ী বাজার দর ২০ আমরা দিব ১৫০

গ্যারান্টি ৩ বৎসর ।

আরও সুবিধা ডাকমালতানি খরচা ৮০ আনার অধিক যাহা লাগে আমরা দিয়া থাকি ।

বুঝুন অজুই একটী অর্ডার দেওয়া আপনার উচিত কি না ?

ঠিকানা—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাথ এণ্ড ব্রাদার্স ।

সাং রাণিরবাগান, পোঃ বুধাটা, খুলনা ।

৬৪৩